

قضايا إسلامية

سلسلة تصدر
غرة كل شهر عربي

جمهورية مصر العربية
وزارة الأوقاف
المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

القيم الإسلامية في تاريخ المسلمين

أ.د. عبد الحليم عويس

العدد [٩٤]

القاهرة

ذو الحجة ١٤٢٣هـ - فبراير ٢٠٠٣م

يشرف على إصدارها

الدكتور/ محمود حمدي زقزوق

وزير الأوقاف

ورئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

الدكتور/ عبد الصبور مرزوق

نائب رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة

منذ نزل الوحي على رسول الله محمد عليه الصلاة والسلام ،
والمسلمون من خلال التربية القرآنية ، والتوجيهات النبوية —
ينسجون حياتهم ، وفاقاً للمنهاج القرآني والتربية النبوية ، المتمثلة في
توجيهات الرسول القولية ، وفي قدوته العملية التي امتدت إلى ثلاثة
وعشرين عامًا رأوه فيها — عليه السلام — وهو يتزوج ، ويربي
الأبناء ، ويقيم العلاقات الاجتماعية ، ويتعامل في الأقضية
والمنازعات ، وفي الحروب ، وفي القضايا الاقتصادية ..

— وهكذا وعلى خلاف أكثر الأنبياء — قدم الرسول محمد عليه السلام
تجربة حياتية كاملة ، بقيت سنةً أمام المسلمين ، يرجعون إليها — في
ضوء قيم القرآن — ليقيسوا حياتهم على ضوئها ، وليقتربوا من نموذجها
ما استطاعوا إلى ذلك سبيلاً . وكان المسلمون كلما حَزَبَهم أمر ،
أو انحرفوا عن قيم إسلامهم ، وجدوا مصلحين ، يعيدونهم إلى الأصلين
الكريمين الثابتين : القرآن الكريم وسنة النبي الصحيحة الشريفة ، فسرعان
ما يقلعون ، ويستأنفون مسيرتهم في التاريخ .

— ولسوف نجد فى كل عصور التاريخ الإسلامى منذ البعثة النبوية ، وحتى اليوم أفراداً وشرائح وجماعات إسلامية تعيش القيم الإسلامية بدرجة رائعة ، مع استيعابها لروح عصرها .. فإسلامها يعطيها إمكانية معاصرة كل العصور ؛ لأنه جاء خاتماً للأديان ، صالحاً لكل زمان ومكان !!

— ولا يستقيم — مع هذا الذى نقوله — أن يدعى مدّع عجل لا دليل عنده إلا المقولات الإجمالية الشائعة — أن القيم الإسلامية لم تكن حيّة فاعلة فى التاريخ الإسلامى ، وأن صلة المسلمين بقيم إسلامهم قد انتهت بموت خليفة أو سقوط دولة !!

— لقد عاش المسلمون بالإسلام وللإسلام ، حتى ولو انحرفت طائفة حاكمة ، أو شريحة متفلسفة تدّعى العقلانية والجدلية ...!!

— فالمجتمع الإسلامى — بعيداً عن هذا الاستثناء وعما تفرضه الطبيعة البشرية — عاش فى ظل القيم الإسلامية أسمى حياة عرفتها البشرية ، وقَدّم فى القضاء والاحتساب والسوق والمال والاجتماع والثقافة والتربية والعلم وغيرها — أفضل ما يمكن أن يسمو إليه البشر .. دون ادعاء بالعصمة أو زعم بأن حياتهم جمهورية فاضلة مثالية ...!!

— فالواقعية المثالية ، والربانية الإنسانية ، والعلاقة الأسمى بالله ، والعلاقة السامية بالإنسان — أيا كان هذا الإنسان ..

— كل هذه المعانى وغيرها عاشها المسلمون .. ليس فى المسجد أو مكان العلم فقط .. بل كانت الحياة كلها مسجداً ، وكل شىء يتجه إلى

الله ، ويتحول إلى عبادة الله ، ما توافرت له النيّة الصالحة والهدف الكريم ،
وتحقق منه نفع الإنسان المسلم والإنسانية كلها ..

— وستبقى قيم الإسلام إلى يوم القيامة حية فاعلة ، لكي يبقى في
الناس الخيره وليبقى لهم النموذج ، مهما افترى المفترون .. وكره
الكافرون والمنافقون .. والله عاقبة الأمور .

أ . د / عبد الحليم عويس

|

تاريخنا بين الإجحاف والإنصاف

لم يتعامل أكثر المؤرخين المسلمين مع التاريخ الإسلامى على أنه تاريخ ملائكة معصومين ، بل تعاملوا معه — وهذا تراثهم محفوظ — على أنه تاريخ بشر يحملون رسالة سماوية ، ويسعون إلى تحقيق مبادئها فى حياتهم وفى حياة الناس .

وقد يصيبون فى ذلك وقد يخطئون ، وقد يقتربون من القيم والمبادئ التى آمنوا بها وقد يبتعدون .

لكن أعظم ما تفوقوا فيه على سائر أهل الأديان أنهم حافظوا على أصولهم الثابتة فلم تتلها يد التحريف ، ولم تلعب بها الأهواء ، بل بقيت هادية للبشرية ، وحجة عليها ، وكان ذلك بوعده من الله وعون منه .

والى جانب ذلك نجحت الأمة الإسلامية — أيضاً — فى أن ترتفع فى كثير من أحقاب التاريخ إلى مستوى رفيع تسمو فيه على كل عوامل الهبوط وتهب نفسها لله ، وتجاهد فى الله حق جهاده عبر مساحة واسعة من ميادين الجهاد ، عقدياً واجتماعياً وإعلامياً وفكرياً واقتصادياً .. وبما أن الإسلام خطاب لجميع الناس ولجميع الأمة ،

وبما أنه لا يعرف طبقة محددة " كهنوتية " تشعر بأنها وحدها المسئولة تحت مسمى (رجال الدين) ، بل إن جميع المسلمين مسئولون مسئوليات متفاوتة حسب الكفاية والإمكانات والمواقع التي يحتلونها في الهرم الاجتماعى والسياسى .. لذا تحملت الأمة الإسلامية كلها مسئوليتها فى تطبيق تعاليم الإسلام فى حياتها ، وفى دعوة غيرها إليه ، وبذلت كل ما تستطيع فى سبيله .. وعلى يد أفراد — تجاراً كانوا أو رحالة أو دعاة — انتشرت الدعوة الإسلامية ، ودخلت شعوباً كاملة فى الإسلام .

ولم يكن للمسلمين هيئة دعوية شبه (بابوية) تحركهم ، كما أنهم لم يتجهوا — فى الأغلب للقيام بواجبهم — لا فى داخل المجتمعات الإسلامية أو خارجها — غالباً — بتأثير دعاية حكومية ، بل كانوا يعتمدون — بعد الله — على شعورهم الإسلامى وإمكاناتهم الذاتية دون أن يعنى ذلك عدم وجود مساعدات كثيرة للدعوة قامت بها دول المسلمين .

وفى ظل فريضة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر التى هى مسئولية كل مسلم ، سار المجتمع يعالج نفسه ، ويسد ثغراته ، ويستأنف الإقلاع نحو مبادئه كلما انحرف بعض أفراد أو مؤسساته عنها .

وهكذا فإن مسؤوليات البناء ، والعمل ، والجهاد ، والإصلاح ،
والتغيير ، والدعوة، مسؤوليات قام بها الجميع ، وبالتالي بنيت
الحضارة الإسلامية على أكتاف الجميع .

ولكى نتعرف التعرف الصحيح على الحضارة الإسلامية ،
ونحكم — بالتالى — على التاريخ الإسلامى ومدى ارتباطه بصفته
الإسلامية . فإن المنهج العلمى يفرض علينا أن نتتبع الفئات
الاجتماعية التى صنعت هذه الحضارة من زراع إلى صناع إلى تجار
إلى علماء .. ومن ثم نرصد شبكة علاقاتها وأنماط سلوكها ، لننتهى
إلى رأى محدّد فى مدى اقترابها أو ابتعادها عن مبادئها .

وهل كانت هذه الفئات — وهى تصوغ حياتها الفردية أو العائلية
أو الاجتماعية فى إطارها الصغير أو الكبير — تحتكم إلى الإسلام ،
أو أنها كانت تعيش بعيداً عنه ؟

وهل كانت الجماعة المسلمة مجرد انعكاس لنظام الحكم ترتبط
بمستوى ولائه للإسلام ، وتطبيقه لشريعته ؟ أو أنها كانت ترتبط
بالإسلام وشريعته وتصوغ حياتها وفقها .

إن الحكم على التاريخ الإسلامى يقتضى تشريعاً شاملاً لكل
شرائحه وشبكات علاقاته ، ولا يصلح — إطلاقاً — أن نلقى الأحكام
إجمالية وعفوية ، فضلاً عن أن تكون هذه الأحكام قد فقدت الحد

الأدنى من شروط التحليل العلمى والمنهجية السليمة للبحث التاريخى بالمعنى التاريخى العام ، الذى يرصد شتى الجوانب الفاعلة فى الحياة ، عقدية وثقافية ، واجتماعية واقتصادية وسياسية !!

التاريخ الإسلامى والإسقاطات العلمانية

ليس علمياً ، ولا يتساوق مع منهجية البحث ولا أخلاقياته - أن يُسقط صاحب نزعة مذهبية فكره المسبق وأحكامه الإجمالية على حضارة كاملة ممتدة زماناً ومكاناً كالحضارة الإسلامية ، ومن ثم يعمد بجرأة فيلغى - بصفحات محدودة يكتبها - هوية هذه الحضارة ، فيزعم أن الحضارة الإسلامية ليست حضارة إسلامية .. وإنما هى حضارة علمانية !!

وليس من العلم ولا من منهاج البحث التاريخى أن يتجاهل مفكر مجموعة العناصر التى تقوم عليها شبكة العلاقات الاجتماعية ، والبنية الفكرية والأخلاقية التى تسود المجتمع ، والتى هى بالنسبة للمجتمع الإسلامى روح عقدية وأخلاقية فاعلة فوق بنود القانون .

وبهذا التجاهل للبنية الأساسية (للحياة فى مجتمع المسلمين) يصدر الأستاذ (محمد أركون) " الكاتب الفرنسى الجنسية ذو الأصل الجزائرى ، والمشرف على الدراسات الإسلامية فى السوربون الجديدة (الثالثة) بباريس ، والحاصل على رتبة (فارس) من الكنيسة الفرنسية " .. يصدر هذا الفارس حكمه على الحضارة

الإسلامية .. ويدّعى أن الشريعة الإسلامية تخلّت عن مكانها في حياة المسلمين بعد انتهاء عصر الراشدين ، وأن حياة المسلمين حياة مصلحة (علمانية) لا علاقة لها بالإسلام !!

ومن خلف (أركون) ثمة تلامذة يُغرسون في البلدان الإسلامية ليبدّلوا كل جهدهم في نشر هذا الفكر ، وفي الدعوة إلى العلمانية ، ومقاومة تطبيق الشريعة ، بدعوى أنها لم تطبق ، ولا تصلح للتطبيق .

ونحب أن نوّكد هنا أن هؤلاء العلمانيين إنما يمثلون — في الحقيقة وبعيداً عن أية محاولات للتورية — موقفاً رافضاً رفضاً للإسلام عقيدة وشريعة وحضارة ، ونفياً لحق هذا الدين في أن يكون منهاج حياة ..

وأكثرهم يرفض الأديان كلها ، ويرفض أصالة الوحي ، ويرى أن الإنسان هو مخترع الوحي ومؤلف الكتب السماوية كلها .. وحسبنا هنا أن نشير إلى مقولتين قالهما زعيمان من زعماء هذه العلمانية ، وهما : محمد أركون ، وحسين أحمد أمين ؛ لنذكر أن هذا الاتجاه العلماني إنما يسعى من وراء ادعاءاته المختلفة إلى القضاء على الإسلام كله ، وجعله — عند أحسن الفروض — مجرد (إسلام رוחي) محصور في المساجد وبعض التقاليد والأحفال ..

إن الأستاذ (محمد أركون) ينتهى بعد رفضه الكامل لحقيقة أن الإسلام دين ودنيا ، وعقيدة وشريعة إلى القول الصريح الذى يكشف لنا خلاصة هدفه ..

فيقول :

" إذا ما نظرنا للتاريخ بكلّيته ضمن هذا المنظور فإنه يصبح ممكناً تعبيد (أو تعزير) الطريق وتمهيدته نحو ممارسة علمانية للإسلام . هذا شيء مفهوم . ولكن السبب فى ذلك — لنكرر هذا مرة أخرى — ليس راجعاً إلى الإسلام كإسلام ، أو إلى طبيعة الجوهر والأزلية .. وذلك أن الإسلام كالمسيحية ، كلاهما يشغل بالطريقة نفسها ، وإنما هو عائد إلى أن المجتمعات (الإسلامية) لم تعرف أن تولد حتى الآن فكراً نقدياً كبيراً تجاه تراثها الخاص ، كما فعل الغرب ، إن عملاً كهذا لا يوجد فى الإسلام ، أو بالأحرى إنه يكاد يشرع فى الوجود (١) .

فهكذا يحدد لنا " أركون " هدفه الموجز .. إنه المساواة بين الإسلام وغيره من الأديان التى انحصرت فى الجوانب الروحية .

(١) تاريخية الفكر العربى الإسلامى ص ٢٩٥ ترجمة هاشم صالح — نشر مركز الإنماء القومى (بيروت) ط ١/١٩٨٦ م .

ويجب على المسلمين نقد دينهم نقداً معلوم الهدف سلفاً ، وهو إخضاعه للعلمانية .. بحيث يكون محصوراً فى الطقوس ، ولا صلة له بالحياة .

وفى موضع آخر يصرح أركون بأن العلمنة : " متضمنة أو موجودة فى القرآن وفى تجربة المدينة .. وفى الدولة الأموية والعباسية اللتين هما دولتان علمانيتان وليستا دولتين دينيتين " . أما التنظير الأيديولوجى الذى قام به الفقهاء فيمثل إنتاجاً عرضياً محكوماً بظروف وقته ، والهدف منه — كما يرى أركون — " تغطية واقع سياسى وتاريخى معنى بحاجات دينية ذات مصداقية " (١) .

وخلال مؤتمر عقده مركز دراسات الوحدة العربية فى القاهرة ما بين (٢٤ و ٢٧ سبتمبر ١٩٨٤م) تحت عنوان (التراث ، محتواه وهويته ، إيجابياته وسلبياته) ، جعل أركون الدين والشرعية من جملة التراث ، وهو تصور مرفوض ؛ إذ التراث عمل الفكر والعقل ، ولكن الدين والشرعية من الله سبحانه وتعالى ..

والمهم أنه فى بحثه لم يذكر (إيجابية) واحدة للتراث . بل دعا إلى ضرورة نفيه وعلمنته بصراحة قائلاً :

(١) محمد أركون : القدسي والتقافى والتغيير — مفهوم السيادة العليا فى الفكر الإسلامى — مقال بمجلة الفكر العربى المعاصر ، عدد ٢٩ مايو ١٩٨٦م .

إن الأمم الغربية أنجزت وحدة سياسية بتوطيد الاتجاه العلماني ، وإهمال المعيار الديني ، بينما بقيت الشعوب العربية متشبثة بالعقائد الدينية الخاصة؟! (١) ..

— وقد لفت تحيز أركون غير العلمى ضد الإسلام وتراثه بطريقة مطلقة وثابتة نظر الحاضرين ، فأدانوا اتجاهه ، وكان من جملة المعلمين الأستاذ (جلال أمين) الذى عقب بقوله :

" إنى أتعجب أشد العجب من وصف ورقة أركون بأنها مساهمة فى اتجاه تجديد الدين .. فإذا كان هذا تجديداً للتراث . فكيف قتله وتحقيره !!؟ وقد حرتُ حيرة عظيمة فى محاولة البحث عن جانب إيجابى واحد للتراث ذكره أركون ، لكن ورقته لا تجد للتراث إلا السلبيات وتحفظ بالإيجابيات للاستعمار والمستشرقين (٢)!!..

أما حسين أحمد أمين الذى يمثل (النموذج الثانى) الذى اخترناه تعبيراً عن هذه المدرسة التى تعمل على إلغاء حضارتنا ، وتأكيد عدم وجود الشريعة الإسلامية بعد الراشدين فى تاريخنا .. فيقول فى الندوة نفسها :

(١) انظر أعمال مؤتمر التراث وتحديات العصر ، القاهرة ١٩٨٤ وانظر : محمد بريش :
علمة الإسلام — على عتبة المشروع — مجلة الهدى المغربية ١٦ صفر ١٤٠٨ هـ .
(٢) المرجعان السابقان المكان نفسه .

" إن قراءتى فى البلوى وابن أبيك الدوادارى وابن الفرات والمقرىزى وابن تغرى بردى والصيرفى والسخاوى والسيوطى وابن إياس والجبرتى وعشرات غيرهم من المؤرخين المسلمين .. أحالوا هذه الشبهة عندى إلى يقين بأن الإسلام لم يكن لا فى مصر ولا غيرها يسود فكرنا أو ثقافتنا أو سياستنا أو عقيدتنا أو نظامنا ، ولا كان ما يسمى بالشرعية الإسلامية مطبقاً فى أى وقت من الأوقات عدا زمن النبى والخلفاء الراشدين^(١) (..) ..

ثم يقول : حسين أحمد أمين :

" وأما عن الدين والعقيدة فإن دين العامة فى الأقطار التى فتحها العرب ، كان وربما لا يزال إلى يومنا هذا لا يعدو أن يكون إعادة تفسير للمظاهر الوثنية لديانتها القديمة تفسيراً إسلامياً ، فى حين انتشرت بين جموعها من صنوف الانحلال الخلقى والدعارة والاستخفاف بتعاليم الإسلام ما تملأ الأمثلة له صفحات الكتب .. (٢) .

وبعد هذا الجدل الذى يريد أن يلبس ثوب البحث التاريخى والعلمى يكشف لنا (حسين أمين) عن حقيقة رفضه للإسلام مثل

(١) انظر ندوة التراث وتحديات العصر ، طبعة مركز دراسات الوحدة العربية . ص ٦٤٦ ، ٦٤٧ / أغسطس ١٩٨٥ بيروت .

(٢) المرجع السابق .

الأستاذ أركون ، فيرى أن فتح الإسلام لمصر غزوً فكرياً رجعى
تجب مقاومته .. مثلما نقاوم صور الغزو الفكرى الأخرى .. إنه
يقول بصراحة :

" وما القول فى النظم الوافدة من شبه الجزيرة العربية إلى مصر
فى القرن السابع الميلادى ، ومنها التنظيمات القانونية والحقوقية التى
يدعونا البعض إلى العودة إليها ^(١) .

فهكذا لا يستطيع دعاة هذه المدرسة الذين يتمسّحون فى دعوى
(عدم تطبيق الشريعة بعد الراشدين) أن يخفوا خبيئتهم ولا حقيقة
أهدافهم ، بل يختصرون علينا الطريق ، ويعلنون بغضهم للإسلام
كل ، بطريقة صريحة لا تحتمل الشك أو التأويل !!

(١) المرجع السابق .

محمد أركون وعلمنة التاريخ الإسلامى :

انطلاقاً من أن الأستاذ محمد أركون من أكبر أئمة هذا الاتجاه ، ومعظمهم – تقريباً – مجرد (شارح له) أو من شارحى أفكاره ، فسنتقى بالتركيز على عرض أفكاره نموذجاً لهذا التيار الذى يُشَرِّح ديننا وتاريخنا تشريحاً علمانياً ^(١) مع ملاحظة أن بحثنا بحث علمى تقريرى وليس رداً على أركون أو غيره ، وإنما ضربنا بأركون – مثلاً – لتقديم نموذج لمنهج هؤلاء العلمانيين الذين ينكرون وجود الشريعة فى التاريخ الإسلامى بعد الراشدين .

يتتبع الأستاذ محمد أركون مراحل التاريخ الإسلامى الكبير (فى مساحة لا تزيد عن ثلاث صفحات) وهى :

مرحلة العصر الراشدى (١١ – ٤١ هـ)

مرحلة العصر الأموى (٤١ – ١٣٢ هـ)

ومرحلة العصر العباسى (١٣٢ – ٦٥٦ هـ)

وعصور ما بعد العباسيين من أيوبيين ومماليك وأتراك حتى اليوم (٦٥٦ – ١٤١٠ هـ) أى الأربعة عشر قرناً المنصرمة ..

(١) تماماً كما شرحهما الشيوعيون تشريحاً ماركسياً ، وهؤلاء قد لقوا مصرعهم وألقوا فى قمامة التاريخ وسيلحق بهم العلمانيون بإذن الله !!

ولا يستثنى منها الأستاذ أركون مرحلة تلتزم بالإسلام إلا عصر
الرسول والراشدين (١-٤١هـ) مع بعض تحفظاته أيضاً على هذه
الفترة .

وكل التاريخ الإسلامى بعد ذلك عاشه المسلمون فى رأى أركون
وفق مبادئ القوة والمصلحة السياسية النفعية البحثية ، ولم يكن
الإسلام إلا ستاراً وهمياً استعانت به الحكومات فى تثبيت نظمها
وإحكام سيطرتها .

وفى البداية يشير " أركون " إلى المراحل التأسيسية للتاريخ
الإسلامى فيقول " ينبغى أن نتجنب خطأ شائعاً ومنتشراً جداً فى
الأدبيات الاستشراقية وعند المسلمين على سواء .. والذى يقول بأن
الإسلام لم يعرف أبداً فى تاريخه التفريق ما بين الزمنى والروحي ،
هذه فكرة ثابتة مغروسة فى نفوس المستشرقين وعند الجمهور
الغربى ككل .. وإذا لم نتخلص فوراً من هذه النظرية فإننى أقول لكم
بصراحة إن لقاءنا هذا لن يكون له معنى (١) .

(١) تاريخية الفكر العربى الإسلامى / ترجمة هاشم صالح ، الطبعة الأولى ، نشر
بيروت ١٩٨٦م ، ص ٢٨٠ . ونلاحظ أن أركون يضيق بموضوعية بعض المستشرقين
وإنصافهم للإسلام .

ويستمر أركون

" فى الواقع لقد وجدت سابقاً فى المجتمعات المدعوة إسلامية تجارب معمقة يمكن لنا أن نصفها بالعلمانية ، لكن هذه التجارب لم تصل إلى درجة الوعى الواضح بذاتيتها ، ولم تلق فى يوم من الأيام لها تنظيراً " .

ويقول أركون :

" لنعد إلى التاريخ ، إلى ما حدث تاريخياً بالفعل والذي أدى إلى ولادة الخلافة ، كان النبی محمد قد مات عام ٦٣٢م ^(١) بعد أن عاش عشرين عاماً كاملة تجربة فريدة كان فيها القائد والموجه ، هذه التجربة التى يجب تسميتها " بتجربة مكة والمدينة " انطوت على معطيات من نوع دينى ونوع دنيوى ، خاصة بأعمال قائد لجماعة محددة فى مجتمع محدد ، إننا نستخدم قصداً كلمة " تجربة " ذلك أن الأمر يتعلق فعلاً بمجموعة المواقف العملية المحسوسة المعاشة من قبل رجل قائد ، ضمن جماعة بشرية . هذه المواقف العملية والتصرفات الشخصية القيادية سوف تتخذ فيما بعد قيمة مثالية نموذجية ، وسوف يؤثر ذلك على كل الأحداث القادمة " و " فى عام ٦٣٢م وبعد اختفاء النبی مباشرة ، كان لابد لمسألة استمرارية

(١) لنلاحظ — دائماً وثبات فى كتاب أركون رفضه الحاكم لاستعمال التاريخ الهجرى!!

التجربة من أن تطرح نفسها : من الذى يستطيع مواصلة التجربة دون نقص أو خور ؟ " (١) .

هكذا يزعم أركون ، متجاوزاً الأرضية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية الإسلامية !! .

والحقيقة التى نؤمن بها ويتجاهلها أركون أن أحداً من الصحابة — مع الفتوحات والتعامل مع أنماط ومشكلات حضارية جديدة — لم يفهم أن تكون التجربة هى نفسها فى مستوى (المثال) دون نقص أو خور ، أى دون تقدير للواقع البشرى والظروف والتحديات .. وإنما سعى الجميع ، منطلقين من الكليات والثوابت الصالحة لكل الأزمنة والأمكنة للتفاعل مع المستجدات ، وتقديم نماذج حضارية متعددة الأشكال متنوعة العطاء ، ومحتفظة فى الوقت نفسه بالصيغة (الإلهية) الإسلامية !!

ويعقب أركون على تساؤله فيقول : " إن الإشكال النظرى الذى طرحته مسألة إعادة إنتاج النموذج (إنتاج التجربة : تجربة مكة والمدينة) لم يحل أبداً فى تاريخ الإسلام بالشكل المشروع ومن وجهة نظر ثيولوجية . هذا ما يدعونا إلى التأكيد بأن السلطة على

(١) المكان السابق .

مدار التاريخ الإسلامى كله كانت سلطة زمنية مضبوطة (أو موجهة) من قبل السيادة الدينية . هذه حقيقة مهمة جدا تعاكس تلك التصورات الكبرى التى رسخت فى أذهان الجماعات الإسلامية كلها . هكذا تلاحظون كم هو مهم دور الباحث المحلل للأمور فى تعرية الأوهام الباطلة . إننا لا نريد أن نكتب التاريخ على هوانا ، إنما نريد فقط أن نرى وأن نعرف ماذا حدث بالفعل منذ بدء التجربة التأسيسية وحتى يومنا " (١) .

وبصرف النظر عن نصائح أركون ، وهى نصائح يدعيها كل الكتاب وأنصاف الكتاب ، وبصرف النظر عن هذه الروح الإعلامية ، فإننا نمضى مع أركون لنصل معه إلى المحاط التى يريد أن يوقفنا عليها .. إن أركون يتساءل عند هذه النقطة .. " ما الذى حدث بالضبط حتى وصلنا إلى هنا ؟ أى ما الذى حدث بالضبط حتى تشكلت فى الذاكرة الجماعية (فى الوعي الجماعى) هذه الصورة المثالية اللاتاريخية للتاريخ الإسلامى ؟ " ويجب أركون : " كان المؤرخون السابقون والفقهاء الثيولوجيون قد نسجوا حكاية مسلسل للأحداث التى جرت منذ وفاة النبى مؤكدين على شرعية الخليفة الذى كان عليه أن يتحمل مسئوليات النبى (٠٠) .. إنها تتركز — (أى تلك

(١) المرجع السابق ، ص ٢٨١ .

الحكاية التي نسجها المؤرخون والفقهاء في رأى أركون) فى أن
النبي ﷺ قد عرّف أربعة خلفاء حكموا فى المدينة من سنة ٦٣٢م إلى
سنة ٦٦١م (١١ - ٤١ للهجرة) .

" هؤلاء الخلفاء : أبو بكر (٦٣٢م - ٦٣٤م)، عمر (٦٣٤م -
٦٤٤م)، عثمان (٦٤٤م - ٦٥٦م) وعلى (٦٥٦م - ٦٦١م) ثلاثة من
هؤلاء الخلفاء ماتوا قتلاً .. إن القتل فى نظر عالم الاجتماع هو فعل
ذو دلالة بالغة . أما فيما يخص الثيولوجى فإنه حدث عابر من حوادث
التاريخ سببه أناس أشرار خرجوا عن طريق الحق ، طريق الله " (١) .
أركون .. وتفسير غير موضوعى لقتل الخلفاء :

ويعقب أركون على هذه الحكاية التي يزعم أنه قد نسجها
المؤرخون والفقهاء حول الراشدين الأربعة بقوله : " إن كل الكتاب
الأرثوذكسية (يقصد السنة الأصولية) تعطى صورة نموذجية
ومثالية عن الخلفاء الأربعة الأول ، وبالطبع فأركون يتخذ - كما
تدلنا إشارته - من واقعة قتل ثلاثة خلفاء - دليلاً على أن الأمر
لم يكن نموذجياً ولا مثالياً ، وبالتالي يدعونا إلى القيام " بتحليل
سوسيولوجى تاريخى للأحداث : " (٢) و " كيف يدعى الحكام

(١) المرجع السابق ٢٨٢ .

(٢) المكان السابق ، وهو يكرر الكلام نفسه عن قتل الخلفاء الثلاثة فى كتابه المشترك
(الإسلام الأمس والغد ص ١٢٣ ، طبعة بيروت ١٩٨٣) .

إلى مسلك هؤلاء " ؟ (١) .

وقد غاب عن أركون أن قتل الخلفاء دليل لهم لا عليهم .. وأنهم لو كانوا جبابرة مستبدين لما طمع فيهم طامع .. ولو أن أركون تلفت حوله وعرف أن الرئيس الأمريكى " جون كيندى " مات مقتولاً ، وأن آثار رصاصه لا تزال تعيش فى رقبة الرئيس الأمريكى الأسبق " رونالد ريجان " .. بينما لم يستطع أى سوفيتى أن يمس شعرة من الطاغية ستالين ولا من خلفائه حتى بريجنيف (ولا من بقية الطواغيت .. لو أدرك أركون هذا — ومثله كثير فى حياة الشعوب — لعرف أن قتل الرؤساء قد يكون دليلاً لهم لا عليهم (!!) فلا مجال لغمز الراشدين بأنهم قتلوا .. وقد هدد أبو لؤلؤة المجوسى عمر بما يفهم منه القتل ، لكن عمر لم يقبض عليه (لعدم توافر الأدلة) لكن طواغيت كثيرين يدمرون مدناً بأكملها من أجل مجرد الظن فى ولاء بعض سكانها !! .

(١) الإسلام الأمس والغد ، ص ١٢٣ .

الأمويون والعباسيون فى المنظور العلمانى

وننتقل مع أركون إلى المرحلة التالية .. مرحلة الأمويين ، يقول أركون : " كان معاوية الذى ينتمى تاريخياً إلى العائلة المنافسة لعائلة النبى قد اغتصب السلطة بالقوة والدهاء . لقد استطاع أن يخلف علياً الذى سقط قتيلاً فى ساحة الصراع . حذف بالتالى آخر ممثل لعائلة النبى ، كان معاوية فى الأصل حاكماً لسوريا التى فتحت عام ٦٣٦م ، وقد نقل مركز السلطة من المدينة إلى دمشق . يعتبر هذا العمل ذا دلالة بالغة ، كما لو أن البابا مثلاً قد نقل البابوية من روما إلى تورين . هكذا وصلت السلالة الأموية إلى الحكم واستمرت قرابة القرن ، أى حتى عام ٧٥٠م . كل هذه الأحداث الأساسية ليست إلا عملاً واقعياً لا علاقة له بأى شرعية غير شرعية القوة " (١) .

" ينبغى علينا اليوم أن نفكك الأرثوذكسية (يقصد السنة) المغلقة من الداخل . ولن يتم ذلك إلا ببحث تاريخى محرر يمكن له وحده أن يوصلنا إلى أبواب العلمنة فى الإسلام . وقبل اختتام هذه

(١) تاريخية الفكر العربى الإسلامى ص ٢٨٣ .

الملحمة التاريخية ينبغي الإشارة إلى أن السلالة العباسية كانت قد حلت محل الأمويين بدءاً من عام ٧٥٠م واستمرت حتى عام ١٢٥٨م " .

" وفي عام ١٢٥٨م — يقول أركون — افتتحت بغداد من قبل المغول مما أدى إلى نهاية سلطة خلفاء بني العباس . فى الواقع ، أن الخلافة العباسية كانت قد أصبحت وهمية إلى حد كبير بدءاً من القرن التاسع الميلادى . وراحت السلطة تمارس فعلياً من قبل أمراء متعددين وصلوا إليها عن طريق القوة ، تماماً كما حدث فى السابق . ولم يكن لسلطتهم أية علاقة بالإطار الإسلامى للسلطة " (١) .

ويعقب أركون — بعد إيراد نصه السابق عن الدولة العباسية .. بقوله : " وهكذا يستمر الناس يرددون كالببغاوات أن الإسلام يخلط بين الروحى والزمنى أو أنه دين ودنيا . إن هذا ليس صحيحاً أبداً وليس معقولاً علمياً — اللهم إلا إذا قبل المؤرخ الخضوع للروح التقليدية المهيمنة الإسلامية التى تغطى عليها الأديان والتصورات الدعوية !! " (٢) .

ففى رأى أركون — كما نرى — أن الخلافة العباسية هى الأخرى بعد الأموية لم يكن الإسلام فيها ديناً وروحياً وزمناً ..

(١) المرجع السابق ، ٢٨٧ .

(٢) المصدر السابق .

وإنما كان علمانياً .. أى أنه — من وجهة نظر أركون — من سنة ٤١هـ بالتحديد ، وهو عام الجماعة وحتى سنة ٦٥٦هـ .. أو بتعبير أركون الرافض للتاريخ الإسلامى الهجرى (٦٥٦هـ — ١٢٥٨م) لم يكن الناس فى العالم الإسلامى يحيون حياة إسلامية ، ولا وفق تعاليم الإسلام .. فلمدة تزيد على ستة قرون ، وبعد ومضة من التاريخ لا تزيد عن نصف قرن هو عمر الدولة الإسلامية فى المدينة أيام الرسول عليه الصلاة والسلام ، وأيام الراشدين توقف وجود الإسلام فى حياة المسلمين ، وأصبحت الحياة علمانية .. (١) .

وماذا بعد العباسيين !!؟

ويستمر أركون فى تشريحه لتاريخنا بهذا الموضع العلمانى فيتحدث عن الذين جاءوا بعد العباسيين بهذه الرؤية الإجمالية الإسقاطية المسبقة .. فيقول :

" بعد المغول تأتى موجتان متعاقبتان من الأتراك : الموجة الأولى ترد من آسيا الوسطى فى القرن الحادى عشر الميلادى ، وهؤلاء هم الأتراك السلجوقيون الذين وقفوا فى وجه الحملات

(١) المكان السابق .

الصليبية الأولى . ثم ترد الموجه الثانية فى القرن السادس عشر ، هؤلاء هم الأتراك العثمانيون الذين وقفوا أيضاً فى وجه الهجمة المتزايدة للغرب فى حوض البحر المتوسط وفى المغرب ، عندها أخذت سلطة العثمانيين تمتد لى تشمل كل أفريقيا الشمالية من مصر إلى المغرب ، بطريقة عسكرية حسب الظروف " (١) .

وهذه سبعة قرون أخرى يضيفها أركون إلى القرون الستة السابقة تدخل فى نطاق العلمانية التى انفصلت فيها الحياة الإسلامية عن الشريعة الإسلامية من هذه السنة الحاسمة .. (سنة الجماعة) .. وقد كان حظ القرون الستة السابقة أفضل .. فإن الشريعة الإسلامية قد ألغيت منها - فى منهج أركون التحليلى التفكيكى - بنحو ثمانية سطور ، بينما ألغيت الشريعة الإسلامية من التاريخ الإسلامى فى القرون السبعة الأخيرة بنحو خمسة سطور فقط أى أن إلغاء الإسلام من وجود الأمة التى ترفع رايته ، وتطرد الصليبيين باسمه ، وتصنع حياتها وفق عباداته ومعاملاته ، وتبالغ لدرجة وجود طوائف الزهد والرباط .. هذا الإلغاء يكفيه لكل قرن أقل من سطر واحد .. وهذا هو المنهج التحليلى " التفكيكى الأركونى " !! .

" وفيما يخص المغرب فقد راحت سلالات مختلفة تتبشق عن طريق القوة هنا وهناك منذ نهاية الأمويين - يقول أركون - إما من

(١) المكان السابق .

أجل تجنب الاضطهاد ، وإما من أجل تأكيد شخصيتها المحلية . هكذا راح الإدريسيون فى المغرب ينسبون أنفسهم إلى الشريعة النبوية . ثم نشهد بدءاً من القرن الحادى عشر الميلادى بروز القوى القبلية المحلية — أى البربر — الذين سيولدون سلالات حاكمة جديدة فى فاس ومراكش وتلمسان والقيروان ..

كل هذه السلالات تدعى حماية الإسلام وتشير إليه من أجل تثبيت قواعد حكمها . ذلك أن الإسلام كان قد أصبح المرجع الذى لابد منه من أجل تسوية سياسى . لكن السلطة الحقيقة لهذه السلالات لم تتجاوز العواصم لكى تشمل مختلف أنحاء البلاد . على هذا الشكل راحت فكرة السلالات الحاكمة باسم الإسلام تترسخ فى هذه المناطق . فكرة وهمية لا أساس لها فى الحقيقة . لكن هذا لم يمنعها من أن تستمر حتى يومنا هذا فى المغرب " (١) .

ويتحدث أركون عن واحدة من أعظم الدول المغربية — إن لم تكن أعظمها — بأسلوب يكشف عن جهله بأبسط القضايا التاريخية .. حتى بتاريخ الجزائر التى كان ينتمى إليها يوماً ما ..

يقول أركون : (ونلاحظ هذا الوضع جلياً فى جماعة المرابطين فى الجزائر الذين تركوا الأمة ونفوا أنفسهم إلى أعماق الصحارى

(١) المرجع السابق ص ٢٨٦

على بعد ٦٠٠ كم من الجزائر العاصمة ، وذلك منذ القرن التاسع
الميلادى . ومجموع الجزائريين يعتبرونهم " هراطقة " . لكن ، إذا
ما نظرنا للأمور من وجهة نظر تاريخية وحتى ثيولوجية ، فمن ذا
الذى يستطيع أن يثبت ذلك أو يؤكد ؟ إننا نعلم أن كلمة الخوارج
كانت قد حُرِفَت عن معناها الأصلى من قبل الأرثوذكسية السنية لكى
تأخذ معنى سلبياً ، معنى ترك الإجماع والأمة . فى الواقع إن المعنى
الأصلى للكلمة (أو المعنى البدوى لها) هو فعلاً الخروج ، لكن ليس
الخروج عن الأمة وإنما الخروج إلى ساحة القتال للجهاد فى سبيل
الله ، هكذا تلاحظون أن الأمر قد اختلف جداً !! (١) .

فهذا النص الذى كتبه أركون عن الدول المعروفة باسم
المرابطين يدل على أنه لا يعرف شيئاً عن هذه الدول ، فدولة
المرابطين قد نشأت على يد عبد الله بن ياسين ويحيى بن إبراهيم ،
ثم أبى بكر بن عمر اللمتونى ، ويوسف بن تاشفين ، فى القرن
الخامس الهجرى (٢) (منتصف القرن الحادى عشر الميلادى) .. ولم
تنشأ هذه الدولة فى القرن التاسع الميلادى كما زعم أركون .. وإذا لم
يكن يقصد بمصطلح المرابطين دولة المرابطين ، وإنما قصد

(١) المرجع السابق ، ص ٢٨٦ .

(٢) انظر : ابن عذارى المراكشى : البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب ٧/٤
وما بعدها بتحقيق إحسان عباس ، دار الثقافة بيروت ١٩٦٧ .

" الخوارج " الإباضية الذين أنشأوا دولتي بني رستم في تاهرت وبين
واسول (مدارار) في سجلماسة فقد أخطأ أيضاً ، ودلنا على أنه لم
يقرأ من تاريخنا الإسلامي الذي يحكم عليه ويسعى إلى إلغائه شيئاً
معتبراً .

فدولتا الخوارج — رستمية ومدارارية — نشأتا في القرن الثامن
الميلادي (الثاني الهجري) ^(١) وليس التاسع .. ولم يطلق عليهما أحد
من المؤرخين مصطلح المرابطين (٤٥٠ — ٥٤٠ هـ) ..

ولم يحدث أن اعتبر الجزائريون — كما يزعم أركون — دولتي بني
رستم وبني واسول (هراطقة) بل إنهم يشيدون بدور الدولتين في نشر
الإسلام وفي تعمير الصحراء ، وفي الوقوف — قدر استطاعتهما —
ضد الفاطميين الإسماعيلية الباطنية الذين أجهزوا عليهما في الربع
الأخير من القرن الثالث الهجري ، التاسع الميلادي ^(٢) !!

وهكذا يدلنا هذا النص ، وبقية النصوص الإجمالية المرتبكة التي
يكتبها أركون بطريقة تعالمية في الظاهر ، لكنها غاية في الجهل في
الواقع الذي يكشفه المؤرخ المتخصص .. تدلنا هذه النصوص على
مدى اللامنهجية التي بها عالج أركون تاريخنا الإسلامي !!

(١) انظر : ابن عذارى : البيان المغرب ، جـ ١ ، ص ١٩٧ ، ١٥٦ بتحقيق كولان
وبروفتسال ، طبع بيروت .
(٢) المرجع السابق .

المجتمع الإسلامى فى خلافتى الأمويين والعباسيين (تقويم موضوعى)

من صور الخطأ التى وقع فيها كثير من المؤرخين والمفكرين أنهم خلطوا بين مسيرة الحضارة ومسيرة التاريخ ، مطبقين الخطوط السياسية الفاصلة نفسها على التيار الحضارى ، مع أن مسيرة الحضارة لا تخضع لتقلب الدول ، فضلاً عن سقوط دولة وقيام أخرى تنتمى إلى المدرسة العقيدية والإشعاع الثقافى نفسه ..

وأنا أعجب حقيقة من هؤلاء المؤرخين الذين نظروا إلى سنة (٤١هـ) التى قامت فيها الدولة الأموية ، وكأنها منعطف جديد فى الحضارة الإسلامية؟؟.

ترى هل انتهى فى هذه السنة جيل الصحابة الذين رباهم الرسول — عليه الصلاة والسلام — أو انقرض التابعون الذين تتلمذوا على يد التلامذة الأول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ؟
إن بعض الصحابة ، قد عاشوا إلى ما بعد العقد التاسع ، أى بعد عام الجماعة بأكثر من نصف قرن كامل .. أما التابعون فقد عاش بعضهم إلى ما بعد سقوط الدولة الأموية سنة ١٣٢هـ .

إن ما حدث بالضبط هو أن أسلوب انتقال الحكم قد تغير من شورى مطلقة إلى شورى مقيدة نتيجة لظروف معينة لا نتعرض لها

فى هذا المقام .. أما نهر الحضارة الإسلامية فقد ظل يشق مجراه ..
وظلت الأمة هى الأمة والمبادئ هى المبادئ ..

ونتيجة تطورات معينة ، وابتعاد عن عصر النموذج القدوة ،
وانفتاح على حضارات متعددة ، والحصول على ثروات طائلة —
ظهرت تجاوزات هنا وهناك ، كما تظهر فى كل المنعطفات والدول
العظمى .. وهى تجاوزات قامت الأمة بنقدها والتدديد بأصحابها ..

إن (هاملتون جب) — هو مستشرق لا يمكن وصفه بالدفاع
عن تاريخ الإسلام — يومىء إلى طبيعة التغير فى نظام الحكم عند
الأمويين ، فيذكر أنه " من قبيل التناقض أن يلصق الناس بالأمويين
تلك التهمة الشائعة وهى أنهم حولوا الخلافة إلى ملك (..) .

" وهذا التناقض ذاته يوحى لنا بأنه ينبغى علينا إذا شئنا أن نفهم
الطبيعة الحقيقية للأزمة أن ننفذ إلى ما وراء سطح الواقع بكثير ،
وأن نجتهد بصورة خاصة فى تحرير أنفسنا من عادة مؤرخى العرب
الذين ينظرون إلى العملية التاريخية على ضوء الأعمال الشخصية
دون اعتبار منهم للظروف التى اكتتفت أعمال الأفراد ورسمت
حدودها ، والقضية التى أحب أن أطرحها فى هذا المقال تتخلص فى
أن الأمويين كانوا — إذا جاز لنا التعبير على هذا النحو — ضحية

عملية دياكتيكية داخل المجتمع الإسلامى " (١) .

وإذا ما نظرنا إلى الخلافة الأموية (٢) بهذه النظرة — غير السياسية — التى ترصد التطور الحضارى — وليس التعبير الفوقى ، فإننا سنجد هذه الخلافة التى قدر لها أن تعيش فى التاريخ نحو قرن من الزمان — تواجه خلاله بقايا الامبراطوريات المندثرة رومية وفارسية ، وتؤصل لمؤسسات اجتماعية واقتصادية وثقافية فى العالم

(١) جب : دراسات فى حضارة الإسلام ص ٤٨ ، دار العلم للملايين ط٣/١٩٧٩ .

(٢) كنموذج للتحليل الموضوعى المنصف — غير الإسقاطى — نقدم هذا النص من كلام المفكر الإسلامى والمصلح الإمام بديع الزمان سعيد النورسى فى معالجة الصراع بين الإمام على ومعاوية — رضى الله عنهما فى صفين — يقول الإمام النورسى : أما ما وقع من حرب بين الإمام على رضى الله عنه وسيدنا معاوية رضى الله عنه وأنصاره فى واقعة " صفين " فهى حرب بين الخلافة والسلطنة (الملك الدنيوى) أى أن الإمام عليا رضى الله عنه قد اتخذ أحكام الدين وحقائق الإسلام والآخرة أساساً فكان يضحى بقسم من قوانين الحكم والسلطنة وما تقتضيه السياسة من أمور فيها إجحاف فى سبيل الحقائق والأحكام . أما سيدنا معاوية ومن معه ، فقد التزموا (الرخصة الشرعية) وتركوا الأخذ بالعزيمة ، لأجل إسناد الحياة الاجتماعية الإسلامية بسياسات الحكم والدولة . فعدوا أنفسهم مضطرين فى الأخذ بهذا المسلك فى عالم السياسة . لذا رجحوا الرخصة على العزيمة فوقعوا فى الخطأ (أى أننا نفهم من كلام النورسى أن الخلاف يمثل وجهتى نظر ، وأن للمصيب أجرين وهو الإمام على وأتباعه ، وللمخطئ أجراً وهو معاوية وأتباعه) ورضى الله عن الجميع (انظر النورسى المكتوبات ص ٦٨ نشر سوزنى القاهرة) .

الإسلامى الجديد والحديث عهداً بالبدواة والفكر الوثئى والرومانى السابق — وذلك مع وجود بعض التجاوزات ، خضوعاً لظروف التطور التى ألمحنا إلى بعض جوانبها سابقاً ، مما يؤكد وجهة نظرنا فى أن التغيير السياسى لا يرتبط بالتغير الحضارى .

إننا هنا نتساءل : هذه الجيوش الفاتحة التى ساحت فى معظم أقطار المعمورة من حدود الصين والهند وحتى سبتة فى المغرب الأقصى وكوفادونجا فى جبال البرانس بأسبانيا .. ألم تقم على أكتاف الجندى المسلم المجاهد الذى كان يمضى مخلصاً شبه متطوع أو نظامياً وراء القادة الذين اختارهم بنو أمية ؟ .. لقد أثبت هؤلاء أنهم مخلصون حقاً بصرف النظر عن النظام السياسى الذى انتقلوا إليه .. ولقد نشروا الإسلام فى المغرب الأقصى والأوسط والأدنى وطرابلس وبرقة وأسبانيا والصين والهند وبلاد آسيا الوسطى وأفغانستان وغيرها ..

وفى هذا العصر وقعت عملية التعريب ، وتم تنظيم الدواوين ، وسك العملة ، وبدأت العلوم العربية والإسلامية تكتمل صورها !! وإذا كنا قد استشهدنا برأى (جب) فى طبيعة الانتقال من الراشدين إلى الدولة الأموية فإننا — ونحن نلقى ضوءاً وجيزاً على أبرز خلفاء هذه الدولة الذين قاموا بالفتوحات وساعدوا التطور — نتابع استشهدانا بمؤرخ أوروبى آخر من كبار الدارسين للتاريخ

الإنسانى كله ، إيماناً منا بأن شهادة هؤلاء قد تكون أكثر قابلية
لدى المدرسة العلمانية التى تسقط أحكاماً تعسفية غير متأنيئة على
تاريخنا !!

إن (ول ديورانت) يقول :

(يجب علينا ألا ن ظلم معاوية . لقد استحوذ على السلطة فى بلادى
الأمر حيث عينه عمر الخليفة الفاضل النزيه والياً على الشام ، ثم
بترعمه الثورة التى أوقد نارها مقتل عثمان ، ثم بما دبره من
(الأساليب السياسية) البارة التى أغنته عن الالتجاء إلى القوة إلا فى
ظروف جد نادرة .. ولقد كان طريقه إلى السلطة أقل تخضباً بالدماء
من طرق معظم من أسسوا أسراً حاكمية جديدة) (١) .

وكان يجلس للناس خمس مرات فى اليوم ، وقد استؤنفت
الفتوحات الإسلامية فى عهده بعد توقف ، وكان يسمع المدح فى
منافسه فى مجلسه ، بل ويسمع بفضلله عليه ولا يعاقب على ذلك ..
أما عبد الملك بن مروان فقد سار على خطى معاوية ، وحاول
أن يطبق سياسته الداخلية فى الجلوس للناس ، وكان من فقهاء المدينة
المعروفين وقد احتج مالك فى الموطأ بعمل عبد الملك ، وكان ممن

(١) ول ديورانت : قصة الحضارة ٨١/١٣ طبع مصر . الطبعة الأولى .

فاتحى إفريقية قبل الخلافة وقد استقرت قواعد الدولة فى عهده وظهر
طابعها العربى واستقلالها الحضارى .

أما ابنه الوليد الأول ففى عهده — كما يقول ديورانت — (واصل
العرب فتوحاتهم فاستولوا على بلخ فى عام (٨٦هـ — ٧٠٥م) ، أما
الوليد نفسه فكان مثلاً طيباً للحكام يعنى بشئون الإدارة أكثر من
عنايته بالحرب ، ويشجع الصناعة والتجارة بفتح الأسواق الجديدة ،
وإصلاح الطرق ، وينشئ المدارس والمستشفيات — ومنها أول
مستشفى معروف للأمراض المعدية — وملاجئ للشيوخ ، والعجزة ،
والمكفوفين ، ويوسع مساجد مكة والمدينة وبيت المقدس ويجملها ،
وينشئ فى دمشق مسجداً أعظم من هذه المساجد وأفخم ولا يزال باقياً
فيها حتى اليوم ^(١) .

ولما جاء عمر بن عبد العزيز (٩٩—١٠١هـ) (٧١٧—٧١٩م)
أعاد سيرة الراشدين ، واعتبر بإجماع الأمة خامس الراشدين ،
وأحدث عودة حميدة شعبية ورسمية للإسلام .
وقد حكم هشام الدولة حكماً عادلاً ساد فيه السلم ، وأصلح خلاله
الشئون الإدارية ، وخفض الضرائب ، وترك — بعد وفاته — بيت
المال مليئاً بالأموال ^(٢) .

(١) المرجع السابق ، ٨٣/١٣ .

(٢) المكان السابق .

فهؤلاء — كما نرى — (معاوية ، وعبد الملك ، والوليد ، وعمر ، وهشام) خمسة من خلفاء بنى أمية حكموا بنحو ثلاثة أرباع عمر الدولة ، وقدموا خدمات كثيرة للحضارة الإسلامية باعتراف مؤرخ أوروبى كبير يحاول أن يقترب من الإنصاف ، وقد كتب ديورانت ما كتبه ضمن رصد شامل للحضارة الإنسانية ، وليس فى دراسة مستقلة متخصصة ، ومع ذلك جاء فى كلام (ول ديورانت) — كما رأينا — قدر كبير من الإنصاف ضمن منظومة (قصة الحضارة) ، وذلك على العكس من كتابات العلمانيين الذين لم يحسنوا قراءة تاريخ الإسلام ، بل أغلب الظن عندى أنهم أو بعضهم لم يقرأوه أصلاً !!

وقد اهتم الأمويون بتجديد المساجد الأولى التى أنشئت فى عصر الراشدين مثل جامع البصرة والكوفة والفسطاط وجامع المدينة وجامع صنعاء الكبير ، كما اهتموا بتأسيس عدد كبير من المساجد الجامعة مثل جامع دمشق والجامع الأقصى ، وقبة الصخرة وجامع الزيتونة بتونس ، وجامع عقبة بن نافع فى القيروان ، كما جددوا المسجد النبوى فى عهد الوليد بن عبد الملك ، وزادوا فى جامع عمرو ابن العاص عدة مرات ^(١) وقد ازدهرت الحياة الفكرية فى العصر

(١) انظر (بتصرف) السيد عبد العزيز سالم تاريخ الدولة العربية ص ٤٣٦ ، وما بعدها ، طبع الإسكندرية ١٩٨٢ م .

الأموى وشملت مجالات العلوم الدينية واللغوية والاجتماعية والرياضيات والفلك والطبيعات^(١). وكان من أهم العلوم الدينية ، القراءات ، والحديث الذى دون فى عصرهم ، وعلم الكلام ، وعلوم القرآن^(٢).

ولما كان العهد الأموى عهد فتوحات وتفاعل مع الحضارة المعاصرة ، فقد وقف الحكام وعلماء الأمة وقفة حضارية أصيلة فى وجه الأفكار والعلوم والنظم واللغات الوافدة ، وقد نجحوا فى وضع الضوابط والمناهج وأسس هذه العلوم التى تكفل التأسيس الصحيح والمواجهة الإيجابية والاستجابة المثلى للتحدى الفكرى .

وكما نشأت علوم اللغة لمواجهة اللحن ، فقد نشأت المذاهب الفقهية للاجتهاد فى الوقائع الجزئية التى تكاثرت ، فظهر الإمام أبو حنيفة (٨٠-١٥٠هـ) والإمام مالك ولد سنة (٩٣هـ) وقيل (٩٥هـ) وتوفى (١٧٩هـ) - رضى الله عنهما - وكذلك نشأ علم الحديث بفروعه الكثيرة والرائعة لمواجهة الوضع والوضايع .

وكان القضاء قائماً على خير الوجوه الشرعية وأحكمها ، فقد جرى معاوية بجهد - وهو ومن حكموا بعده فى خطة القضاء على

(١) المرجع السابق ، ٤٢١ .

(٢) المرجع السابق ، ٤٢٣ .

سنن من تقدمه ^(١) ، أى على سنن الراشدين .

وحقيقة أن الدولة العباسية لم تكن دولة فتوحات لأسباب كثيرة ، منها أن الأمويين قد تركوا لها ما يكفيها من الأرض ، بل إنها كانت فى حاجة إلى جهد كبير لتحكم قبضتها على الأرض التى تحت أيديها ، وكانت الدولة العباسية بالتالى — تتجه إلى الداخل ، وترعى — فى حدود المتاح للحكم — العلوم والآداب ، وكان الشعب مشغولاً بصناعة الحضارة مطمئناً ، تهيأت له الفرص ، ونشر العباسيون الرخاء أمام الناس لستة قرون لم ترَ قط مثل هذا الرخاء بعد عهدهم كما يقول (ول ديورانت) ، وقد ازدهرت العلوم والآداب والفنون ازدهاراً جعل آسيا الغربية لخمسة قرون أرقى أقاليم العالم كله حضارة ^(٢) .

ونال التعليم من العناية القُدْح المُعَلَّى والحظ الأوفر ، ظهرت مراحلُه الأولى والثانوية والعالية ، وحدث أن وضعت الحكومة هذه " المدارس الثانوية " تحت إشرافها وتكفلت بالإنفاق عليها ؛ وكان التعليم بالمجان ، وكان المعلمون والطلاب يتناولون مرتباتهم ونفقاتهم فى بعض الأحيان من الحكومة أو من أموال البر والصدقات ، وكان

(١) أبو الحسن بن عبد الله النباهى الملقب الأندلسى : تاريخ قضاة الأندلس ، ص ٢٤

طبع دار الآفاق ، بيروت الطبعة الخامسة / ١٤٠٣ هـ .

(٢) ول ديورانت ، قصة الحضارة ١٥٠/١٣ .

الطلاب يجوبون أطراف البلاد الإسلامية ليقابلوا عالماً كبيراً أو مصلحاً مشهوراً ، وكان على كل طالب علم يريد أن تعلو مكانته في بلده أن يسافر إلى مكة ، أو بغداد ، أو دمشق ، أو القاهرة ، ليستمع في واحدة منها أو أكثر من واحدة إلى كبار العلماء ، وكان من الأسباب التي يسرت انتشار الأدب العربي في بلاد الإسلام المختلفة وجعلته أدباً دولياً واحداً أن لغة التعليم والأدب في جميع البلاد الإسلامية — مهما اختلفت أجناس أهلها — هي اللغة العربية ، التي بلغت من سعة الانتشار ما لم تبلغه اللغة اليونانية (١) .

وقد ساعد على انتشار الأفكار العربية والإسلامية أيضاً ، أن العرب كانوا قد عرفوا الورق ، وافتتحوا في بغداد أول مصنع للورق عام ٧٩٤م على يد الفضل بن يحيى وزير هارون الرشيد ، ونقل العرب هذه الصناعة إلى صقلية وأسبانيا ، وفي الفترة نفسها وجد الورق في مصر ، وبدأ ينتقل إلى معظم العالم الإسلامي ، وبسبب الطبع فقد يسر هذا الاختراع تأليف الكتب في كل بلد انتقل إليه .

وكانت معظم دروس الفقه والكلام في العصر العباسي تعطى في المسجد ، والمستمعون على هيئة حلقة بين يدي المدرس ، وكان يتخذ مكانه إلى جانب إسطوانة في المسجد مستنداً إليها بظهره إن أمكن ،

(١) ول ديورانت ، قصة الحضارة ١٣/١٥٠ .

وإذا اقترب أحد من هذه الحلقة سمع النداء : دوروا وجوهكم إلى المجلس . وقد أحصى المقدسى فى المسجد الجامع بالقاهرة وقت العشاء مائة وعشرة من مجالس العلم ، لقد حقق المنصور للدولة العباسية استقراراً كبيراً فى النواحي المالية والإدارية والقضائية وبقية تنظيمات الجهاز الإدارى للدولة . واتبع المنصور أسلوب المركزية فى الحكم ، وقد ساعده على ذلك وجود نظام دقيق للمراقبة مكنه من معرفة ما يجرى فى الولايات عن طريق البريد : فقد كلف عمال البريد بمراقبة الولاة والكتابة إليه عن أعمالهم وعن الأسعار والأموال والقضاة ، واهتم المنصور باختيار ولاته وعماله فى جميع أجهزة الدولة من ذوى الأخلاق الفاضلة والديانة والأمانة . وخصص المنصور جزءاً كبيراً من وقته اليومى للنظر فى الكتب الواردة عليه من أنحاء الدولة .

كما اهتم بالشئون الحربية وتنظيم الجيش وأسند قيادة الجيش لشخصيات عربية ، كما أن معظم الجند كانوا من العرب . أما الوزارة فلم يكن لها نفوذ كبير فى عهده غير أنه جعلها نظاماً سياسياً لها مراسيمها الخاصة ، . وقد تميز القضاء فى عهده بالتنظيم ، وظهر المذهبان الفقهيان المالكي فى الحجاز والحنفى فى العراق^(١).

(١) موسى الرميح : الخليفة العباسى أبو جعفر المنصور وسياسته الداخلية والخارجية . رسالة ماجستير بكلية الآداب للبنات بالدامام ١٤٠٩ هـ ، ص (٥ الخاتمة) .

أما الشرطة وهي تابعة للقضاء آنذاك فقد حرص المنصور على متابعة أخبار أصحاب شرطته وإنزال العقوبة بمن تجاوز حدود سلطته .

وكان المنصور أول من اهتم بالعلوم من خلفاء بنى العباس ، وأول خليفة ترجمت له الكتب من اللغات الأعجمية إلى اللغة العربية من كتب الفلك والرياضيات والطب والأدب . كما بدأ فى عهده التدوين فى الفقه والحديث والتفسير والتاريخ وغيره ، ومن أشهرها كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس ، وكتاب السيرة النبوية لابن إسحاق .

وكان جامع المنصور ببغداد ، وهو أحدث مسجد جامع بها ، أشهر مركز للتعليم فى المملكة الإسلامية ، ويحكى أن الخطيب البغدادي لما حج شرب من ماء زمزم ثلاث شربات ، وسأل الله — عز وجل — ثلاث حاجات أخذاً بقول النبي ﷺ (ماء زمزم لما شرب له) ، فالحاجة الأولى : أن يحدث بتاريخ بغداد ، والثانية : أن يملئ الحديث بجامع المنصور ، والثالثة : أن يدفن إذا مات عند قبر بشر الحافي (١) .

(١) آدم مئز : الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى — ترجمة دكتور عبد الهادى أبو ريدة ٢٩٦/١ .

وقد جلس إبراهيم بن محمد نفطويه (المتوفى عام ٣٢٣هـ — ٩٣٥م) وكان من أكبر العلماء بمذهب داود الأصبهاني ، إلى إسطوانة بجامع المنصور خمسين سنة لم يغير محله منها ..

وكان الفقهاء أكثر العلماء تلاميذ ، فقد كان أبو حامد بن حمد الاسفراييني المتوفى عام (٤٠٦ هـ — ١٠١٥م) إمام أصحاب الشافعي ، وكان يدرس بمسجد عبد الله بن المبارك ببغداد ، وكان يحضر مجلسه ما بين ثلاثمائة وسبعمائة فقيه .

وأما أبو الطيب الصعلوكي الفقيه الأديب مفتي نيسابور ، وهي مركز علماء خراسان ، فيقال إنه حضر مجلسه أكثر من خمسمائة طالب علم في عشية الجمعة الثالث والعشرين من المحرم (٣٨٧هـ — ٩٩٧م) . وكان يقعد بين يدي أحد أصحاب الجويني (الإمام الفرد) (المتوفى عام ٤٧٨هـ — ١٠٨٥م) كل يوم ثلاثمائة من الأئمة والطلبة ^(١) .

وكانت المكتبات العامة ، ومكتبات المساجد منتشرة يؤمها الدارسون ، وكانت مفتحة الأبواب لطلاب العلم . وبلغت فهارس

(١) المرجع السابق ٢٩٧/١ .

كتب المكتبة العامة بالرى عشر مجلدات . ولما دمر المغول بغداد
كان فيها ست وثلاثون مكتبة عامة (١).

ولقد استخدم المأمون جماعة من الفلكيين ليرصدوا الأجرام
السماوية ويسجلوا نتيجة هذه الأرصاد ، وليحققوا كشوف بطليموس
الفلكى ، ويدرسوا كلف الشمس ، واستخدموا كروية الأرض أساساً
بدأوا منه بقياس الدرجة الأرضية بأن رصدوا موضع الشمس من
تدمر وسنجر فى وقت واحد ، وتوصلوا من هذا الرصد إلى تقدير
الدرجة بستة وخمسين ميلاً وثلاثى ميل ، وهو تقدير يزيد بنصف
ميل عن تقديرنا فى الوقت الحاضر (٢).

ومع أن عصر المأمون — كما ألمحنا — يتعرض لنقد شديد
نظراً لاستبداد المعتزلة فيه ، وللوقوع فى الترجمة الوافدة التى
أساءت إلى عناصر الأصالة وعدم وجود ترجمة مضادة من العربية
إلى اللغات الأخرى ..

(١) ول ديورانت — قصة الحضارة ١٣/١٧٠ .

(٢) المكان السابق .

الأمة فى خدمة الشريعة (نموذج)

ومع هذا ، ومع وجود الإيجابيات التى قام بها جهاز الدولة — فإن الأمة المسلمة — كعادتها — لم تترك أمر الشريعة للحكومة وحدها ، بل جاهدت فى مجال نشر الإسلام الصحيح ، ومقاومة البدع الفكرية الوافدة ، واللصوص والمفسدين الذين انتهزوا فرصة الصراع على الحكم فى الدولة وعاثوا فى البلاد الفساد !! ويحدثنا التاريخ فى هذه الفترة عن حركة من هذه الحركات الإصلاحية الشعبية الرائعة.

فقد اشتهر أحمد بن نصر الخزاعى بأنه كان عالماً ومعلماً فى بغداد خصوصاً أيام المأمون حينما برزت الفتنة ، وبدأ المعتزلة ينشرون آراءهم القائلة بخلق القرآن ، فكان الخزاعى من أشهر من وقف فى هذه الأزمة ، وكان لأسرته مكانة خاصة لدى العباسيين نظراً لمكانة جده حيث كان أحد الفقهاء للدعوة العباسية ، وبالتالي فقد كان أحمد بن نصر من أهل الوجاهة والرياسة فى بغداد ، كما صرح بذلك ابن كثير ^(١) ، وقد كان ابتداء شهرته فى بغداد سنة ٢٠١هـ — بعد قتل الأمين ببغداد سنة ١٩٨هـ (٨١٣م) وبقيت بغداد مسرحاً للنهب والسلب ، حيث تأخر المأمون بخراسان ، واضطربت أحوال بغداد وكثر فيها اللصوص والدعارة وأهل الفساد فاجتمع حوله

(١) البداية والنهاية (حوادث سنة ٢٠٢هـ) .

جماعة من الناس بايعوه وأخذوا يأمررون بالمعروف وينهون عن المنكر ، وكان أتباعه يستمعون لأوامره ، وبالتالي ساعد على ضبط الأمور في شرق بغداد إلى أن قدم المأمون إلى بغداد سنة ٢٠٤هـ^(١)، فاختلف الخزاعي عندئذ وذكر المؤرخون أن الخزاعي وسهل ابن سلامة كانا يتعاونان على هذا الأمر^(٢) ، وقد استمرت دعوة الخزاعي ما بين (٢٠١ - ٢٣١هـ) أي ثلاثة عقود .

وبصور الطبري حركة الخزاعي الدعوية الإصلاحية عندما يؤرخ لسنة ٢٠١هـ فيقول : في هذه السنة تجردت المتطوعة للنكير على الفساق ببغداد .. وكان السبب في ذلك فساق الحربية والشرطة الذين كانوا ببغداد والكرخ فأذوا الناس أذى شديدا وأظهروا الفسق وقطع الطريق وأخذوا الغلمان والنساء علانية من الطرق .. فلما رأى الناس ذلك وما قد أظهروا من الفساد في الأرض والظلم والبغى وقطع الطريق ، وأن السلطان لا يغير عليهم ، قام صلحاء كل ربض وكل درب فمشى بعضهم إلى بعض ، وقالوا إنما في الدرب الفاسق والفساق إلى العشرة وقد غلبوكم وأنتم أكثر منهم ، فلو اجتمعتم حتى يكون أمركم واحدا لقمعتم هؤلاء الفساق ، وصاروا لا يفعلون ما يفعلون من إظهار الفسق بين أظهركم .

(١) الطبري ، تاريخ الرسل والملوك ، (حوادث سنة ٢٠٤هـ) .

(٢) الطبري : المكان السابق ، ابن كثير ، البداية والنهاية (حوادث سنة ٢٠٢هـ) .

وقد قام رجال من أهل بغداد بالدعوة إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والعمل بكتاب الله - عز وجل - وسنة نبيه ﷺ وتبايعوا على ذلك وأخذوا يشجعون الناس على التعاون والتكاتف لصد أولئك المفسدين ومنعهم من الاختباء ، وقد كانت هذه الحركة الشعبية عامة وشاملة دخل فيها الكثير من الناس ، وكانت منظمة بحيث يسجل فيها اسم من يريد التعاون معها ضد الفساد الذين كانوا يعيشون فساداً في بغداد ، وقد تمكنت هذه الحركة بانتظام ودقة من العمل على منع اللصوص من العبث ببغداد وبأهلها ، وأوقفوا ما كان يدفعه الناس من أموال لهؤلاء المفسدين مقابل عدم الاعتداء عليهم .

ويدل على تنظيم هذا العمل ودقته ما ذكره الطبري من أن رؤساء هذه الحركة قد جعلوا لها دواوين يسجل فيها اسم من بايع على العمل معهم (١) .

فلما انتهت الفتنة بين المأمون والأمين، وعادت للحكومة هيبتها ، وعاد لها سلطانها فقدت الحركة أهميتها ، فتركت الأمور لذويها .

(١) الطبري : حوادث سنة ٢٠١ ، وما بعدها .

نماذج لخلفاء صالحين :

ولئن كنا قد عبرنا بعض الخلفاء العظماء والمشهورين من آل العباس ، من أمثال محمد المهدي ، وهارون الرشيد ، فما ذاك إلا أننا لا نريد تأكيد المعروف والمتفق عليه من المنصفين .. كما أننا أيضاً عمدنا إلى تجاوز العصور المزدهرة غالباً حتى لا يُحتَجَّ علينا بأننا ركزنا على المشهورين الذين يمثلون — في رأى المتحيزين ضد تاريخنا — الشذوذ .

ولهذا الالتزام فإننا لم نقف عند عمر بن عبد العزيز ونحن نتحدث عن بنى أمية ، وأيضاً فإننا لن نقف عند محمد المعتصم العباسي (٨٣٣-٨٤٢م) صاحب عمورية العظيم ، ولن نقف عند هارون الواثق ، أو جعفر المتوكل الذى قاوم حركة الظلم الاعتزال ، وأنهى الظلم الذى وقع على أهل السنة .

وسوف نقفز لنقدم نموذجين من النصف الثانى من القرن الخامس الهجرى (الحادى عشر الميلادى) استغرق حكمهما نحو ستين سنة .

وهذا القرن الخامس — كما هو معروف — من القرون التى تحسب من عهود ضعف الدولة العباسية .

فى هذه الفترة كان الخليفة فى بغداد المقتدى بأمر الله العباسى الذى حكم عقدين من الزمان (٤٦٧-٤٨٧هـ) واحداً من خليفتيه حكما فى النصف الثانى من القرن الخامس .

ويكاد يجمع المؤرخون على أن المقتدى كان يتمتع بأخلاق طيبة ، وأن من صفاته حبه للدين والخير ، وكانت نفسه قوية ، وهمته عالية ، وذا شجاعة وشهامة ، وكل أيامه خير وبركة ، حسن السيرة والسريرة ^(١) ، ويصفه ابن كثير - أيضاً - بأن شمائله عالية ، وغيرته على حريم الناس لا تضاهى ، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، ويمتاز بالعدل والصلاح والتقوى ولين الجانب وكثرة العلم ^(٢) .

وكان المقتدى حريصاً على أخلاق الناس ودينهم ولذلك عمل منذ خلافته على تطهير بغداد من عناصر الفساد والفجور ، وخرب الخمارات ودور الزواني والمغانى ^(٣) وقد تابع التطهير كلما ظهر ما يوجب ^(٤) . وكان يهتم بنظافة بغداد ، وأقدم على اتخاذ قرار

(١) ابن القلائس : ذيل تاريخ دمشق ، ١٢٦ ، طبعة بيروت .

(٢) ابن كثير : البداية والنهاية ١٤٦/١٢ دار صادر بيروت .

(٣) محمد حسين شندب : الحضارة الإسلامية فى بغداد ، ص ١٦ ، دار النفائس بيروت ط ١/١٤٠٤هـ .

(٤) ابن كثير : البداية والنهاية ١١١/١٢ .

بتأمين الحاجات الضرورية للناس وعلى رأسها المسكن فأمر بشراء بيت لكل فقير يسكن في كوخ ، وقد راقب المقتدى حركة البيع والشراء ومنع التلاعب بالموازين والأسعار (١) .

وكانت المدارس الفقهية هي الظاهرة اللافتة للنظر لأنها تعكس تطور الحركة الفقهية وعلم الحديث والتفسير والآداب واللغة ؛ لأنها جميعاً كانت مواد التدريس التي يتلقاها طلاب هذه المدارس ، وكان انتشار المدارس بمدينة بغداد في عصر السلاجقة هو الحدث الأكبر والأهم الذي حققته الحضارة الإسلامية ، وتعتبر بحق قفزة كبيرة في سلم التطور العلمي بعد أن كان التدريس محصوراً في المساجد وبعض الكتاتيب .

وقد أنشئت المدارس لخدمة المذاهب الفقهية ولتغذية أجهزة الدولة بالقدرات العلمية اللازمة (٢) .

وقد احتل الفقهاء ورجال العلم منزلة رفيعة في المجتمع الإسلامي بمدينة بغداد في أيام المقتدى بالله العباسي ، وساهموا في

(١) محمد شندب : الحضارة الإسلامية في بغداد ، ص ١٨ .

(٢) محمد حسين شندب ، المرجع السابق ، ص ٥٦ .

معظم الأحداث التي شهدتها المدينة وازدهرت فى هذه المرحلة
مذاهب الفقه السنية الثلاثة : مذهب الإمام أحمد بن حنبل ومذهب
الإمام الشافعى ومذهب الإمام أبى حنيفة (١) .

أما الخليفة المستظهر أبو العباس أحمد المقتدى فقد حكم بين
سنتى (٤٧٠هـ - ٥١٢هـ) ويصفه المؤرخون بأنه لين الجانب ،
كريم الأخلاق ، يحب اصطناع الناس ، ويفعل الخير ، ويسارع إلى
أعمال البرّ والمثوبات (٢) وكان مؤثراً للإحسان ، حافظاً للقرآن ،
محباً للعلم ، منكرراً للظلم ، وكان مشكور المساعى لا يرد مكرمة
تطلب منه ، وكان كثير الوثوق بمن يوليه ، غير مصغ إلى سعاية
ساع ، ولا ملتفت إلى قوله ، ولم يعرف منه تلوث وانحلال عزم ،
بأقوال أصحاب الأغراض (٣) .

وكان جميل السيرة متصفاً بالعدل والإنصاف ناهياً عن قصد
الجور والاعتساف ، سمحاً جواداً ، هيناً ليناً ، حسن المعشر ،

(١) محمد حسين شندب ، المرجع السابق ، ص ٦٠ ، ٦١ .

(٢) عز الدين أبو الحسن بن الأثير : الكامل ، ص ٥٣٥ ، طبعة دار صادر ، بيروت .

وانظر محمد حسين شندب ، المرجع السابق ٨٥ ، ٨٦ .

(٣) ابن الأثير ، المكان السابق ص ٥٣٥ ، والمرجع السابق ١٨٧ .

قد حسن الله خلقه وخلقه وبره وأدبه ، وجهه أبيض مشرب حمرة ،
تام الطول لطيف المحاسن ، نقش خاتمه " ثقتي بالله وحده " يحب
العلماء والصلحاء ، كبير الهممة ، سهل العريكة . وكانت أيامه أيام
سرور للرعية فكأنها من حسن أعياد ، وكان حسن الحظ ، جيد
التوقعات (١) .

وقد تميزت العلاقة بين المذاهب الإسلامية في عهد المستظهر ،
بالصلح ، والمودة ، والاحترام ، وهذا كان بفضل السياسة الحكيمة
التي اتبعها الخليفة في معاملة عامة الناس .

ويعدّ عهد المستظهر من أزهى العهود التي عرفها أهل الذمة
ببغداد لأن المستظهر حرص على معاملتهم بالحسنى ، وقرب
زعماءهم .

(١) ابن الأثير : ٥٣٦/١٠ ، وانظر ابن الجوزي : المنتظم في تاريخ الأمم والملوك
٢٩٤/٨ حيدر آباد - الهند ، سنة ١٣٥٨ هـ .

نموذج لدور المرأة الحضارى

كما تمكنت المرأة البغدادية أن تبرع فى حقول عديدة سياسية وشرعية ، ودينية وعملية ، وفى مجالات البر والإحسان ، وحرص المستظهر على تطوير العمران والاقتصاد وقد ساعده فى هذا الأمر ، حالة الاستقرار والهدوء التى رافقت حكم السلطان محمد ابن ملكشاه .

وفى العصر العباسى لم تكن المرأة المسلمة بعيدة عن مجال صناعة الحضارة الإسلامية ، بل كانت المرأة ركناً أساسياً من ركنى الحضارة الفاعلة ، وكان لها وجود فاعل فى داخل البيت حيث تشرف على صناعة الإنسان وتحويله إلى إيجابى مؤمن مؤثر ، كما كان لها وجود — أيضاً — فى المسجد والتعليم والفكر والثقافة والجهاد ، فى الإطار الذى حددته شريعة الله وثمة كتب كثيرة رصدت (أعلام النساء) ودور المرأة الحضارى . ونكتفى بنموذج نقدمه من حياة ابن عساكر (٤٩٩ — ٥٧١ هـ) نفسه ، ومن إطلالة عابرة على الجزء الذى خصه لتراجم النساء من كتابه (تاريخ مدينة دمشق) .

كان بيت الحافظ أبى القاسم على المعروف بابن عساكر معموراً بالعلم ، كل من فيه بين حافظ ومحدث ، لقد استطاعت شخصيته القوية ، وروحه السمحة أن تفعل فى نفوس أبنائه وزوجه فعل السحر ، كان ابن القاسم بن على الحسن جمال الإسلام حافظاً سار على خطوات أبيه وأتم عمله فى التاريخ وبيضه وسمعه على أبيه ، وكانت زوجه وأم أبنائه عائشة بنت على بن الخضر أم عبد الله السلمية تهتم بالحديث وتسمعه من شيخات يحضرهن لها زوجها ، ثم يسمع أبنائها منها كما يسمعون من والدهم . أما أبو الفتح الحسن بن على فقد سمع على والده الحافظ أبى القاسم وعمه الفقيه الصائى (١) .

أما خارج البيت فقد كان لابن عساكر شيخات تعلم على أيديهن ذكر منهن فى كتابه أمة العزيز (شكر بنت أبى الفرج) ، وخجسته بنت أبى الوفاء عمر ، أم البهاء ، وشهادة بنت أحمد بن الفرج ، وضوء بنت حمد بن محمد الطويل . أم الكرام ، وفاطمة بنت على ابن الحسين بن جدا أم أبيها العبكرية وفاطمة بنت محمد بن أحمد أم البهاء بنت البغدادى ، وملكة بنت داود بن محمد سعيد القرطقى

(١) الحافظ أبو القاسم على بن الحسن الشافعى المعروف بابن عساكر : تاريخ مدينة

دمشق ، قسم تراجم النساء بتحقيق سكيئة الشهاوى ، ص ١٦ .

العالمية الصوفية ، ونورسى بنت أبى الوفا عبيد الله بن محمود
أم النجم (١) .

ونحن نتوقع — بالطبع — أن هذه التلمذة على هؤلاء الشيوخات
كانت فى إطار الشريعة ، وكانت إما فى الصغر ، وإما فى إطار
المسجد ، أو التلقى غير المباشر ، ويكفى أن نرصد هذا الحشد الكبير
الذى دونه ابن عساكر فى تراجمه للنساء لنعلم كم كان دور المرأة
فاعلاً فى العصور التى يصفها بعضهم بالجمود .. فى حرف الألف
فقط أورد ابن عساكر هذه الأسماء :

أسماء بنت محمد بن الحسن بن طاهر القرشية " ابنة خالة
المصنف " ، وأسماء بنت وائلة بن الأسقع الليثية ، وأسماء — ويقال :
فكيهة — بنت يزيد بن السكن بن رافع بن أمراء القيس الأشهلية ،
أسماء امرأة كانت فى عصر أم الدرداء ، آمنة ويقال : أمة — بنت
سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية بن عبد شمس ، آمنة
بنت الشريد . زوج عمرو بن الحمق ، آمنة — ويقال : أمينة — بنت
عمر بن عبد العزيز ابن مروان بن الحكم بن أبى العاص ، آمنة —
أو أمية — بنت أبى الشعثاء الفزارية ، آمنة بنت محمد بن أحمد ، أم
اليمن العجلية ، آمنة بنت محمد بن الحسن بن طاهر القرشية " ابنة

(١) المرجع السابق ، ص ٣١ .

خالة المصنف " ، آمنة ذات الذنب ، أمة العزيز بنت سهل الاسفرايينى ، أمة العزيز بنت محمد بن الحسن الديلمية ، أميمة بنت أبى بشر بن زيد بن الأطول – ويقال : زيد الأطول – أميمة بنت رقيقة – وهى أميمة بنت عبد . ويقال عبد الله بن بجاد بن عمير (١).

ولنا أن نقيس على حرف الألف بقية الحروف ، ويكفى أن نعلم أن هذا الجزء الذى خصه لتراجم النساء من كتابه الموسوعى (تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلّ بها من الأماثل أو اجتاز بنواحيها من وارديها وأهلها) يقع فى أكثر من ستمائة صفحة من القطع الكبير ، كما يجب أن نتذكر أيضاً أن هذا الكتاب يرصد حركة الحضارة فى مدينة واحدة هى مدينة دمشق ، وأنه لا يرصد إلا الأماثل البارزين الذين استطاع ابن عساكر أن يصل إليهن – ولنا بل يجب علينا – أن نضع عند تقويمنا ، النساء اللائى كن فى بغداد التى كانت تتصدر الحواضر الإسلامية فى العصر العباسى .

ولنا – بل يجب علينا – أن نضع الأندلس بقرونها الثمانية عند التقويم أيضاً ..

(١) المرجع السابق ، ص ٥٩٣ . ويلاحظ أنهم من عصور مختلفة ، تبدأ من العصور الأولى للإسلام .

ولنتذكر كذلك الأدوار الحضارية التى تعاورتها العواصم
والحوضر الإسلامية الكبرى على امتداد العالم الإسلامى : المدينة ،
والقاهرة ، والقيروان ، وفاس ، وبجاية ، ودهلى وغيرها .

وكانت المرأة العابدة والعالمة ، والمربية والمجاهدة موجودة هنا
وهناك .. تتحرك فى إطار الشريعة ، وقد تخطى — وفق سـنن الله
البشرية — كما يخطئ الرجال .. لكنها كانت وستبقى أشرف امرأة
عرفها تاريخ البشرية .. إنها تموت ولا تبـيع دينها أو تأكل بثدييها فى
الأعم الأغلب !!

متى نكف عن ظلم تاريخنا !!؟

وهكذا .. من خلال هذه الومضات من تاريخ المجتمع الإسلامى فى خلافتى الأمويين والعباسيين ، وهى الومضات التى تشكل مجرد نماذج (غير منتقاة) والتى تحتاج إلى مزيد من الاستقصاء للجوانب الأخرى التى تتصل بالتفاعل الحضارى القائم على شريعة الإسلام فى الخلافتين العظيمتين الأموية والعباسية .. هكذا نكتشف الحجم الحقيقى للظلم الواقع على تاريخنا ، كما نكتشف حجم المؤامرة التى يتعرض لها عن طريق بعض المحسوبين عليه ، وعن طريق هؤلاء الذين يطلقون أحكاماً عامة جزئية سرعان ما تسقط عند البحث العميق .

وقد اكتشفنا من خلال النماذج المقدمة كيف كان التفاعل إيجابياً ، وقوياً من قبل كثير من الحكام ومن قبل الشعب المسلم الذى كان الحارس الأمين على شريعة الإسلام وحضارته . وقد كان هناك تفاعل من نوع آخر لم نقف عنده كثيراً مع أنه انبثق عن التصور الإسلامى أيضاً وإن كان يتصل ببعض الوسائل والتقنيات ، وعلى سبيل المثال فقد انتشرت البيمارستانات ، وكانت أهم الأماكن التى يدرس فيها الطب ، لكنها كانت محكومة بالشريعة

أيضاً . فلم تكن الشريعة تجيز لإنسان أن يمارس هذه الصناعة إلا إذا تقدم إلى امتحان يعقد لهذا الغرض ، ونال إجازة من الدولة .
كذلك كان الصيادلة ، والأطباء ، والمجبرون يخضعون لأنظمة شرعية تضعها الدولة للتفتيش عن أعمالهم ، وكان في بغداد وحدها في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري ثمانمائة وستون طبيباً مرخصاً .

وكان انتظام مالية الخلفاء سبباً في القيام بأعمال عظيمة تعود على الناس بالخير كتعبيد الطرق ، وإنشاء الفنادق ، والمساجد ، والمشافي ، والمدارس في جميع نواحي الدولة ، ولاسيما في بغداد والبصرة والموصل (٠٠) واتسع نطاق الزراعة ووسعت دائرة التعليم العام (١) .

وفي هذه القرون الأربعة (الثاني ، والثالث ، والرابع ، والخامس للهجرة) بلغ الإسلام ذروة حياته الثقافية ، ولم يكن العلماء في آلاف المساجد المنتشرة في البلاد الإسلامية من قرطبة إلى سمرقند يقلون عن عدد ما فيها من الأعمدة (٢) .

وفي ذلك كانت الدوافع شرعية في الأغلب الأعم ، لأن الإسلام دين ودنيا ، وعبادة وعمل ، كما أن ذلك كان محكوماً بالضوابط

(١) ول ديورانت : مرجع سابق ، ١٣/١٧٠ ، وما بعدها .

(٢) الموضوع السابق .

الشرعية ، إلا ما كان فى دائرة الشذوذ .. ذلك لأننا لا نستطيع أن نقول .. إن بنى العباس لم يخطئوا ، ولكننا نقول إن ذلك يجب أن يقاس فى إطار ظروفه التاريخية ، وأن يتحرى فيه وجه الحق (١) وأن يكون موضوع التحليل عادلاً وموضوعياً .

إن (ديورانت) — مع كل ما أورده عن الدولة العباسية إيجاباً وسلباً — لم يملك إلا أن يقول : " إنها كانت أقوى حضارة علمية إلى نهاية العصر العباسى ، وبعده بستة قرون (٢) .

(١) د . محمد رشاد خليل — المنهج الإسلامى لدراسة التاريخ ط ١٩٨٤م ، القاهرة ، ص ٢٥ ، ٢٦ .

(٢) ول ديورانت : المكان السابق .

|

الحياة الإسلامية فى المغرب وإفريقية

مع قيام الدولة العباسية سنة ١٣٢هـ انفصلت عن دولة الخلافة الكبرى — من الناحية السياسية — بعض الأقاليم ، ولاسيما البعيدة منها .. وكان المغرب العربى وإفريقية الإسلامية والأندلس أبرز المناطق التى انفصلت .. ولم ينظر قط إلى هذه الدول إلا على أنها دول مستقلة عسكرياً وسياسياً ، أما العقيدة والشريعة والقيم فواحدة .. وكانت كلها تنتسب إلى الإسلام وتحمل رايته ، وقد كان الأغلبية (١٨٤هـ — ٢٩٦هـ) يرتبطون بالخلافة العباسية ويحكمون باسمها، وعاصمتهم القيروان أصبحت من أشهر العواصم الإسلامية نشراً للثقافة الإسلامية ، وعن طريق قوتهم البحرية الهائلة قاموا بغزو مالطة والسواحل الإيطالية الجنوبية ، وقد نجحوا فى عهد زيادة الله الأغلبى فى الاستيلاء على صقلية بقيادة القائد الفقيه القاضى أسد ابن الفرات (٢١٢هـ) ^(١) .

أما الأدارسة فقد استقلوا فى المغرب الأقصى ، وكانت عاصمتهم (فاس) ، وقد حكموا نحو قرنين من الزمان (١٧٢-٣٦٣هـ) .

(١) ابن عذارى : البيان المغرب ١٠٢/١ بتحقيق كولان وبروفنسال ، بيروت .

وفى المغرب الأوسط (الجزائر) قامت دولة بنى رستم على يد مؤسسها عبد الرحمن بن رستم الذى كان مولى لعثمان بن عفان رضى الله عنه ، وهو منشئ مدينة تاهرت (العاصمة) وكان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويشارك الناس فى أعمال البناء للمساجد ولبيوتهم بيده .. ومع أنه كان خارجى المذهب إلا أنه كان - ودولته - ملتزماً بالشريعة فى حدود المذهب الإباضى .. وقد عاشت الدولة أكثر من قرن ونصف (١٤٤-٢٩٦هـ) ^(١) حتى قضى عليها الشيعة الفاطميون . وقد ازدهر المغرب الأوسط على عهد الرستميين ، وأصبحت تاهرت مدينة علمية وثقافية حافلة بالأجناس من شتى أنحاء العالم الإسلامى ^(٢) ، وكانت الدولة على علاقة طيبة بالأمويين فى الأندلس ، وقد عملوا على نشر الإسلام فى داخل إفريقية ^(٣) .

وكانت دولة بنى مدرار (واسول) فى سجلماسة تشبه أن تكون جناحاً خارجياً لبنى رستم ، وكانت مثلها فى الاعتدال والالتزام بالإسلام ، وكانت عاصمتها سجلماسة ^(٤) وعاشت أكثر من قرنين

(١) المصدر السابق ١/ ١٩٦ .

(٢) أحمد مختار العبادى : فى تاريخ المغرب والأندلس ، ص ١٨٨ طبع الإسكندرية .

(٣) المرجع السابق .

(٤) ابن عذارى : البيان المغرب ١/ ١٥٦ .

(١٤٠ - ٣٤٩هـ) وكانوا لا يبيحون دم مسلم إلا بحقه ، ولا يميلون إلى تكفير أحد من المسلمين (١) ، وقد تعاونوا مع بني رستم في أمور كثيرة ، نافعة حتى قضى عليهم الشيعة !!
فهكذا ارتبطت هذه الدول بالإسلام وشريعته وحضارته وجاهدت في سبيله على الرغم من استقلالها السياسى .

المرابطون فى المغرب : نموذج رائع للإخلاص للإسلام :

أما المرابطون الصنهاجيون (٤٣٠ - ٥٤٠ هـ) فدولتهم - بحق - إحدى أعظم الدول الإسلامية فى إفريقيا والمغرب العربى . وقد قامت هذه الدولة على أساس العناق التام بين الدولة والأمة على كتاب الله وسنة رسوله والجهاد فى سبيل إقامة مجتمع إسلامى ونشر الإسلام فى إفريقيا . وقد وضعوا نصب أعينهم تربية الشعب على أسس إسلامية جادة ، والتقدم به للقضاء على الوثنيات فى إفريقيا وحركات المرتدين وأدعياء النبوة فى قبائل غمارة وبرغواطة . وكان ابن ياسين يلقب بمحى السنة وقامع البدع والأضاليل .

وقد أحدث (عبد الله بن ياسين) هزة فى حياة العامة فى هذه المنطقة ، فغير بعض العادات ، وأحيا الروح الدينية ، وأقام حدود

(١) أحمد مختار العبادى : مرجع سابق ١٨٨ و ١٨٩ .

الإسلام ، وعمل على نشر لواء المساواة بين الناس (١) .

وكان رجال الدولة المرابطية على هذا المنهج ، ومنهم يحيى بن إبراهيم ، ويحيى بن عمر ، وأبو بكر بن عمر اللمتوني ، ويوسف ابن تاشفين ، وغيرهم . وقد علّموا الناس في الأربطة الدين والعمل ؛ فاعتمد رجال الرباط على أنفسهم في الحصول على كل ما يحتاجون إليه عن طريق صيد ما يحتاجون إليه من البر ، والبحر ، كما كانوا يعدون طعامهم بأنفسهم ، مع الاكتفاء في الطعام بأقل القليل ، وبالحش من الثياب ؛ فقد كانت حياتهم البسيطة متواضعة ، خشنة ، فهم لا يبتغون غير الدار الآخرة . وآلوا على أنفسهم الإخلاص ، والتوبة ، والتعب (٢) . وقد تمخضت جهود المرابطين عن إسلام شعوب (التكرور) بغرب إفريقيا التي كانت أول الزنوج الذين اعتنقوا الإسلام ، في حركة المرابطين الأولى ، في أيام الشيخ عبد الله بن ياسين . فعمل التكرور بدورهم على متابعة الدعوة إلى هذا الدين ، وأصبحوا دعاة للإسلام بين قبائل الولوف ، والفولبي ،

(١) د / عصمت عبد اللطيف دندش : دور المرابطين في نشر الإسلام في غرب إفريقيا — ص ٦٦ ط ، دار الغرب ١٩٨٨م وانظر : إبراهيم الجمل : الإمام عبد الله ابن ياسين ص ٦١ ، دار الإصلاح بالدمام .

(٢) د / عصمت عبد اللطيف دندش : المرجع السابق ، ص ٧٤ .

والماندنغو ، ونشروا المدارس الإسلامية فى السودان الغربى فاستوعبت هذه القبائل الإسلام . وأخذوا من حضارة المغرب ، وتأثروا بالشريعة الإسلامية ، واستعانوا بالدعاة من المرابطين فى بلاطهم ، لتعليمهم الشريعة والقراءة ، والكتابة ، حتى إنهم قلدوهم فى ملابسهم . وفى موجة اندفاع المرابطين فى عهد يوسف بن تاشفين ، وجهودهم فى نشر الإسلام فى منتصف القرن الحادى عشر (السلاسل الهجرى) اعتنق حكام ولاية كانجابا (من الماندنغو) الإسلام وأخذوا يتوسعون ، ويمدون نفوذهم إلى الجنوب ، وإلى الجنوب الشرقى ، فتكونت بعد ذلك من هذه الأراضى إمبراطورية مالى .

وانتشر مسلمو غانة الذين اعتنقوا الإسلام فى اتجاه ديارا ، وغلم ، ومسينا ، واتجهوا خاصة إلى ديا ، ومن ديا تحركت مجموعات من الديولا الذين حملوا الإسلام إلى الحدود الشمالية لمنطقة الغابات ، وهناك أنشأوا مراكز إسلامية مثل (بيجو) بالقرب من جنوب نهر الفولتا الأسود ، ومن هناك انتشرت المدن التجارية مثل بوندونكو ، والكونج^(١) وهى مدن تجارية قامت الحياة فيها على أساس الشريعة الإسلامية والرباط فى سبيل الله .

(١) المرجع السابق ، ص ١٢٦-١٤٧ ، وكل هذه القبائل فى السودان الغربى (غرب أفريقيا) ، وقد سيطر الماندنغو على نهر النيجر والأماكن المطلة عليه وأقاموا كيانات سياسية .

دور الموحدين الحضارى :

وأما الموحدون فقد حملوا الراية فى المغرب والأندلس بعد المرابطين ^(١) واستمروا فى عملهم لأكثر من قرن (٥٤٠-٦٥٠هـ) وما فتئوا يحملون شعلة الإسلام ، ويوحدون الأمة . وكان الخليفة عبد المؤمن بن على فقيهاً ومحدثاً وأصولياً ^(٢) .

ولا ينكر باحث أن ثمة أخطاء وقعت فيها الدولة الموحدية ، على أن تلك الأخطاء التى تفرؤها فى سطور الدولة الموحدية الأولى قد اقتصررت على حياة المهدي بن تومرت تقريباً ، وكما يخرج النور أحياناً من التراكبات المظلمة وكما تنبثق الشمس من بين السحب .. كذلك وقع فى مسيرة الدولة الموحدية فما إن مات المهدي بن تومرت سنة ٥٢٤هـ حتى بدأت موازين دولة الموحدين تعادل على يد (عبدالمؤمن بن على) الذى خلف محمد بن تومرت ومات سنة ٥٥٨هـ .. ثم ابنه يوسف بن عبد المؤمن ٥٨٠هـ فابنه يعقوب المنصور (ت ٥٩٥هـ) بطل معركة (الأرك) التى وطدت لدولة الإسلام فى الأندلس نحو ربع قرن من الزمان ثم الناصر (ت ٦١٠هـ) ^(٣) .

(١) ابن عذارى : البيان المغرب : ٧/٤ وما بعدها .

(٢) عبد العزيز بن عبد الله : تاريخ المغرب / الجزء الأول / نشر مكتبة السلام بالدار البيضاء

ص ١١٤ .

(٣) ابن عذارى : مرجع سابق ٤ ص ١٢٧ وما بعدها (بتصرف) .

ولهذه الدولة الموحدية الفضل فى الوحدة التى انتظمت المغرب والأندلس ، كما أن لها اليد الطولى فى عودة تونس إلى حظيرة الإسلام بعد أن استولى عليها النصارى النورمان المتعصبون .

وقد اشتهر عن الدولة الموحدية ، وبخاصة فى عهد أمرائها الأقوياء ازدهارها الاقتصادى الذى تمثل فى أربعة مظاهر أساسية :

أولاً : كثرة المصانع سواء فى المغرب أم الأندلس .

ثانياً : التبادل التجارى مع مختلف أقاليم حوض البحر المتوسط حيث كانت للموحدين مكاتب تجارية تشبه الفنادق فى بعض مدن فرنسا وإيطاليا كمرسيليا وجنوة والبندقية .

ثالثاً : العملة الموحدية القوية .

رابعاً : الأسطول التجارى البحرى الذى كانت تفرزه صناعة السفن (١) .

وفى المجال العقدى أو الفكرى وقف الموحدون فى وجه السيطرة الكاملة التى تمتع بها فقهاء المذهب المالكى والذين كادوا يغلقون أبواب الاجتهاد ، فلما جاء الموحدون دعوا إلى الاجتهاد وشجعوا الرجوع إلى الكتاب والسنة وازدهرت فى عهدهم دراسة

(١) دكتور / أحمد شلى : موسوعة التاريخ الإسلامى ١٥٣/٤ وما بعدها طبع دار النهضة العربية ، مصر .

علمى الكلام والأصول . وكان من نتيجة ذلك أن لَانَ فقهاء المالكية وتركوا التعصب المذهبى الأعمى ومالوا إلى النظر فى كتب الأصول .

الحياة الدينية والتربية والتعليم فى المغرب العربى (الإسلامى)

وفى المغرب الإسلامى كله بصورة عامة منذ الفتح وحتى سقوط دولة الموحدين ، كان المسجد يقوم بدور تعليمى كبير ، بحيث إنه لم يكن ثمة مسجد فى مدينة خالياً من المدرسين ^(١) وقد أطلق عليه فى المغرب العربى اسم (المسجد) وكثيراً ما كان هذا (المسيد) علماً على " ملحق " يلتصق بالمسجد .. ويفرد للناحية التعليمية .

وقد تطور هذا " المسيد " فى القرن الخامس الهجرى ، فاستقل بنفسه عن المسجد ، وصار كياناً بذاته من حيث البناء والهدف ^(٢) ، لكن هذا التطور لم يمنع المسجد من أن يكون محل تعلم ، إلا أنه ارتفع طبقة فصار بمثابة دار " للتعليم الثانوى " أو " للتعليم العالى " . إلى جانب " المسيد " و " المسجد " وجدت " الزاوية " فقد كانت الزوايا كثيرة جداً .

(١) توفيق المدنى : هذه هى الجزائر / ٨١ ، كتالوج بجاية / ٥٨ .

(٢) الكعك : مراكز الثقافة / ٧١ ، ٧٢ طبع تونس .

وكانت الكتاتيب مكاناً لأشهر أنواع التعليم الابتدائي ، ويبدو أنها كانت قريبة — فى تخصصها — من عمل " المسيد " وإن كانت تتميز بملكيتها الخاصة .

ويبدو أن ما عرف فى بلدان المغرب العربى باسم "الشرعية" كان يقوم أحياناً مكان "الكتاب" ، وهى "خيمة مدرسية عند البدو" (١) إلى جانب كونه مصلًى تقام فيه " الأعياد " وربما صلوات الجمع ، ومن المحتمل أن " الشرعية " كانت محل تعليم البدو فى مقابل " المسيد " الذى كان محل تعليم الحضري ، وهى تنتقل بانتقال الحى وفق ضرورة الانتجاع ، أو دواعى تراحم القبائل ، ويتعلم فيها الصغار من الجنسين (الأحداث) ، وفى المدن المغربية الكبرى كان يوجد لون من التعليم العالى (الجامعى) ، وعلى سبيل المثال فقد أنشأ الناصر بن علناس المتوفى سنة ٤٨١هـ فى بجاية (الجزائرية) معهد " سيدى التواتى " الذى يحتوى على ثلاثة آلاف طالب وتدرس فيه كل المواد بما فيها العلوم الفلكية ، ولقد ازدهرت الحياة العلمية فى المغرب العربى ازدهاراً كبيراً تدلنا عليه هذه المكانة التى احتلتها عواصم المغرب الحضارية آنذاك " كفاس والقيروان وتلمسان وبجاية وتونس " وغيرها ، وقد برز فى هذه العواصم العلماء والفقهاء

(١) ليفى بروفنسال : الإسلام فى المغرب والأندلس / ٨٩ ، (حاشية) طبع نهضة مصر .

والشعراء والمؤرخون والأطباء والرياضيون وغيرهم من طوائف
الاشتغال بفنون العلم المتعددة .

ولقد لقيت علوم القرآن والسنة ، من تفسير وحديث وقرارات
وفقه ، اهتمام الدول المغربية وجمهرة المسلمين .

وقد اتجهت الحياة الدينية إلى دراسة الأحاديث المجموعة فى
كتب الفروع وفقاً لمدرسة الحديث التى كان إمامها " مالك " إمام أهل
الحديث بالمدينة ، وكانت كتب المالكية الشهيرة كموطأ الإمام مالك ،
والتلخيص لعبد الوهاب البغدادي ، والواضحة لابن حبيب
(١٦٣هـ/٧٧٩م) والعتيبة للعتبي (١) و " الأسدية " التى جمعها أسد
ابن الفرات (٢١٣هـ/٨٢٨م) (٢) أثناء تلمذته على " عبد الرحمن بن
القاسم " (ت ١٩١هـ/٨٠٦م) إمام المالكية بمصر ، " والمدونة "
أو " المختلطة " التى جمعها فى فقه المالكية أبو سعيد عبد السلام
ابن سعيد الملقب بسحنون والمتوفى سنة (٢٤٠هـ/٨٥٤م) ، على
رأس الكتب التى تجد من المغاربة أكبر اهتمام .

(١) ابن خلدون : المقدمة ١٠٢٢/٣ ، بتحقيق على عبد الواحد وافي ، طبع مصر .

(٢) الحلة السيرة ، ٣٨١/٢ ، بتحقيق حسين مؤنس ، طبع مصر .

الحياة الدينية والعلمية فى أفريقيا السوداء :

وإذا ما عبرنا منطقة الشمال الإفريقى ودخلنا إلى إفريقيا السوداء فسوف نجد جهوداً شعبية إسلامية ناجحة تكرر فى الأمكنة والأزمنة المختلفة .. وحسبنا هنا فى عملية التحليل التى نقوم بها لدحض الآراء العمومية غير العلمية أن نرصد بعض المحاولات البارزة التى نجح أصحابها فى نشر كلمة الله وتطبيق الشريعة الإسلامية ، ومقاومة الجهل والبدع والانحلال .

لقد شهدت بلاد الهوسا فى النصف الثانى من القرن التاسع الهجرى (١٥ للميلاد) تحولات خطيرة وحركة إصلاحية عظيمة ، قادها بعض السلاطين كسلطان (كانو) محمد رمفا ، وسلطان (كتسينا) محمد كورو ، وسلطان (زاريا) محمد رابو ، الذين اعتنوا اعتناء كبيراً بإحياء الشعائر الدينية ومحاربة الوثنية وإضفاء الثوب الإسلامى على النظم السياسية . بالإضافة إلى توسيع قاعدة التعليم وتشجيع العلماء لنشر العلم فى بقاع البلاد المختلفة ، ونخص فى هذا المجال السلطان محمد رمفا الذى وضع اللجنة الأساسية للبنية السياسية والاجتماعية والشرعية للدولة ، والذى غير من ملامح الدولة شبه الوثنية ، وأدخل نظام الدواوين الإسلامية فى سلطنته (١) .

(١) أحمد محمد كانى ، الجهاد الإسلامى فى غرب إفريقيا ، ٣٥ ، ط ١ ، الزهراء للإعلام العربى ١٤٠٧ هـ ، مصر .

ولقد تزامن عهد هذا السلطان مع زيارة أحد كبار العلماء المجاهدين من الشمال الإفريقي لبلاد السودان الأوسط والغربي وخاصة أغذر وكاتسينا وكانو وستقى .. وذلك الشيخ هو محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني التواتي .

وتذكر بعض المصادر أن المغيلي أنشأ مدرسة إسلامية في كاتسينا ، وجلس يعلم الناس شئون دينهم .. وأثمرت مجهودات محمد ابن عبد الكريم المغيلي في تخريج عدد كبير من العلماء ، وتأسيس مدارس علمية كثيرة ^(١) .

وفي الربع الأخير من القرن الثاني عشر الهجري (الثامن عشر الميلادي) ظهرت حركة الشيخ (عثمان بن فودي) النيجيري (١١٦٦هـ - ١٢٣٣هـ) (١٧٥٢-١٨١٧م) ، وكانت تقوم على نشر الإسلام وتطهيره من البدع والخرافات التي لحقت به .

وكان الشيخ (عثمان بن فودي) في بداية دعوته يحدث الناس في خمسة أمور رئيسية : أولها : ما فرضته الشريعة من الأصول والفروع الظاهرة والباطنة . وثانيها : ما يتعلق باتباع السنة وترك ما دونها من البدع والمنكرات . وثالثها : في رد الأوهام والآراء الخاطئة في أذهان الطلبة مما تلقوه من علم الكلام وتكفيرهم عامة

(١) المرجع السابق .

الناس بلا مبرر شرعى . ورابعها : فيدور حول إخماد البدع الشيطانية التى أحدثها الناس فى دين الإسلام ورد العوائد المخالفة للشرع .

ويختص الأمر الخامس : بتعليم العلوم الشرعية وتبسيط مشكلاتها وتقريبها من فهم العوام .

وعندما تكاثر أتباعه ، وهاجر إليه الناس من أقاصى البلاد مستمعين لوعظه ومقتدين بسلوكه ، حسده علماء زمانه ، وأظهروا له العداوة والبغضاء ووشوا به لدى الحكام لتعطيل مسار دعوته .. وبالرغم من ذلك فلم يكثرث الشيخ عثمان بن فودى بكيدهم ، ومضى يحاربهم باللسان والقلم داحضاً افتراءاتهم ومبلغاً رسالته بصدق وإخلاص أذهل الناس جميعهم .

ولقد استطاع الشيخ عثمان بن فودى بعد فترة وجيزة من قيام دعوته تكوين جماعة تسمى بـ (الجماعة) ، وكان قوامها تلاميذ الشيخ نفسه ، الذين تلقوا العلم على يديه ، والذين صقلهم فكرياً ، وهياهم ذهنياً وعلمياً للقيام بمسئولياتهم فى التربية والدعوة إلى دين الله (١) .

(١) أحمد محمد كاتى ، الجهاد الإسلامى فى غرب إفريقيا ، ٧٢ ، ٧٣ .

وفى سبتمبر ١٧٨٨ استدعى سلطان غوبر باو علماء بلاده ، وكان من بينهم الشيخ عثمان بن فودى للاجتماع به فى مناسبة عيد الأضحى ، ولما اجتمعوا به فى مكان يسمى (مغمى) حاول سلطان غوبر إرضاء الشيخ عثمان بن فودى بإعطائه خمسمائة متقال من الذهب كمكرمة له .. لكن الشيخ عثمان بن فودى على غير عادة العلماء الآخرين ، الذين كانوا معه ، رفض تلك الهدية ، وطالب بدلاً منها بخمسة أشياء :

- ١ - أن يسمح له بالحرية فى التجول فى البلاد للدعوة فى سبيل الله.
 - ٢ - ألا يعترض سبيل أى شخص يريد الاستجابة لدعوة الشيخ .
 - ٣ - أن يوقر كل عالم يلبس العمامة .
 - ٤ - أن يطلق سراح المسجونين " السياسيين " .
 - ٥ - ألا تفرض ضرائب باهظة على الرعية (١) .
- وتجدر الإشارة هنا إلى أن سلطان غوبر " باو " قد قبل هذه " الشروط " مرغماً ، وكان هذا الموقف نقطة انطلاقاً لدعوة الشيخ عثمان بن فودى ، واعتبر أول انتصار سياسى على حكام بلاد الهوسا .
- وهكذا قدم الشيخ عثمان بن فودى تجربة لحركة إسلامية شعبية إصلاحية رائعة .

(١) المرجع السابق ص ٧٦ .

|

المجتمع الإسلامى فى العصرين

المملوكى والتركى

من المعروف لدى الدارسين المتخصصين أن كل عصر يقاس بمدى مواجهته للتحديات التى تفرض عليه من خارجه أو داخله ، ووفقاً لنوع هذه التحديات يتحدد المسار التاريخى والعطاء اللذان يكيفان المجتمع تكيفاً خاصاً . .

وفى ضوء هذه الحقيقة فإننا لا نتوقع أن يكون المجتمع الإسلامى فى العصرين المملوكى والتركى شبيهاً بالعصرين الأموى والعباسى كل الشبه ، بل لا بد — مع وجود الأرضية العقدية والحضارية المشتركة — من وجود خلاف ، ينطلق من عصر جديد له ظروفه وتحدياته الجديدة . .

لقد كان المجتمع الإسلامى فى عصر الأمويين والعباسيين يعيش ظروف تفوق حضارى ، وثقة مطلقة فى الذات المسلمة ، وتفاعل فكرى وحضارى ينطلق من الداخل مع العالم كله ، ويسعى — وقد نجح فعلاً فى سعيه — إلى أن يكون الحضارة الأعلى والكبرى فى العالم كله لعدة قرون ، بصرف النظر عن وجود أزمات أو مشكلات . أما فى العصرين المملوكى والتركى فقد كان الغرب قد اتخذ زمام المبادرة بعد سبعة قرون من الانحدار ، وهو إذ كان معطلاً

عقدياً وحضارياً ولا يملك ما يصدره للعالم الإسلامى فى هذا
المستوى _ فقد عمد إلى الغزو العسكرى الجماعى الذى يشبه أن
يكون غزو البرابرة الهمج _ فى لحظات شعور الموت _ للعالم
المتحضر الأرقى فكراً وحضارة !!

ولو تعمقنا فى الحالة الحضارية التى كانت عليها جيوش
الصلبيين التى قاتلت المسلمين ممالكك أو أترك فسوف نجدها _ فى
الفكر والثقافة والعلوم والأخلاق _ أقل بقرون كثيرة من المستوى
الإسلامى العام !!

وقد فرض هذا التحدى العسكرى الصليبي ، والوثني أحياناً على
يد التتار _ على الممالك والأترك أن يهتموا بالجوانب العسكرية
على حساب الجوانب الحضارية الأخرى ، وما كان بإمكانهم أن
يرفضوا المواجهة : ويتخلوا عن هذه الوظيفة التى فرضت عليهم .

وقد أتاح هذا التحدى العسكرى لخصومهم أن يتهموهم بالخمول
الحضارى ، وهو اتهام غير صحيح فضلاً عن أنه لم يكن
باستطاعتهم تجاهل التحدى الخارجى كما ذكرنا ، ومع ذلك فإن ثمة
إسهامات حضارية كبيرة قام بها هؤلاء وأولئك فى خدمة الشريعة
الإسلامية .

إن القاهرة - مثلاً - في العصر المملوكي (٦٥٦ - ٨٥٧هـ) يقول عنها ابن خلدون (ت ٨٠٨) الذي زارها ، وعاش فيها آخر أيامه : -

(إنها جنة الدنيا ، مكتظة بجميع أجناس البشر ، مدينة ازدانت بالقصور والدور الفخمة ، مضيئة بنجوم العلم والمعرفة) ، وفي تعليقه على كلام ابن خلدون يضرب (ول ديورانت) المثل بقايتباى بأنه : " أعظم البناء بين الممالك البرجية ، وبالرغم من أن الحرب أنهكتة فقد دبر الأموال لتشييد المباني النفيسة الكثيرة في مكة والمدينة والقدس ، وجدد في القاهرة قلعة صلاح الدين والأزهر ، وشيد نزلاً ، وبني داخل العاصمة مسجداً ^(١) .

إن ابن بطوطة يعدّ - مع ابن خلدون ت ٨٠٨ هـ وابن الخطيب (٧٧٦هـ - ١٣٧٤م) من هؤلاء الذين نجد عندهم وصفاً للحياة الاجتماعية في هذين العصرين المملوكي والتركي .. وعندما نتبع وصف هؤلاء وغيرهم فسوف نجد الشريعة الإسلامية هي المهيمنة على روح المجتمع وسلوكياته ، مع وجود أخطاء بشرية ، ولا سيما في مستوى العسكر والسياسة !! و " ديورانت " - وهو يحلل لنا هذين العصرين نجده أكثر دقة وإنصافاً من أكثر المؤرخين

(١) ول ديورانت : قصة الحضارة ٢٦ / ص ٥٢ ، ٥٣ ، ٥٤ .

المسلمين .. فقد زار ابن بطوطة أكبر الحكام المسلمين فى عصره ،
والتقى بالعلماء أيضاً ، وحين عدد أعظم الملوك فى عصره حصرهم
فى سبعة ملوك ذكر أن منهم ستة من المسلمين ، وواحداً صينياً ^(١) .
وأما العلماء فى هذا العصر فقد كانوا كثيرين مثل الشعراء . وكانوا
يكتبون باللغة العربية ، كما جمعوا فى كثير من الأحوال بين الدرس
والتأليف وبين النشاط السياسى والإدارى ^(٢) ؛ وكان أعظم الكتاب
إنتاجاً فى التاريخ الطبيعى من المسلمين خلال القرنين السابع
والثامن للهجرة . وإن الكتاب العظيم (الحيوان) الذى ألفه محمد
الدميرى لمن أقوى الشواهد على هذه الحقيقة ، كما كانت المستشفيات
كثيرة فى العالم الإسلامى ^(٣) .

وقد كانت الشريعة الإسلامية هى المصدر الوحيد للتشريع
والقضاء وكان الفقهاء هم القائمون على حراستها والاستنباط منها .
ويفسر لنا الأستاذ حنفى محمود خطاب ما كان لرجال الدين من
سطوة ونفوذ فى الدولة المملوكية بصفة عامة فيقول : " إن الدين كان
منبع القانون بين الناس ، وكان سلاطين المماليك لا يعرفون أحكام
الشريعة الإسلامية ، أو وسائل تطبيق تلك الأحكام ، لأنهم عاشوا

(١) المرجع السابق : ٢٥ / ص ٧٤ ، ٧٥ .

(٢) المرجع السابق .

(٣) المرجع السابق .

عيشة عسكرية منذ نشأتهم ، ولم يعزفوا من شئون الدين سوى ما تلقنوا من مبادئه الأولى فى شبابهم الأول بتكنات القلعة وطباقيها " وكان من الطبيعى أن يترك المماليك لرجال الدين تلك الناحية من شئون الدولة " (١) وقد برز من علماء الإسلام فى هذا العصر كثيرون على رأسهم شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام (سنة ٦٦٠هـ —) وتقى الدين عبد الوهاب بن نيت الأعز قاضى قضاء الشافعية سنة ٦٥٤ هـ وصاحب مواقف مشهورة ، وشيخ الإسلام الإمام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ، وهو أشهر من أن تقف عنده !!.

وكانت مكانة علماء الإسلام بارزة على المستويين الشعبى والرسمى فلم تكن تتم بيعة الخليفة أو السلطان إلا بحضورهم .

وقد وقف العلماء وقفات مشرفة وجريئة ضد السلاطين ، ورفضوا الإفتاء على هواهم ورغباتهم ، كما فعلوا مع السلطان الظاهر برقوق عندما شكاهم بأن الخزائن خالية من الأموال والعدو (المغول) زاحف على البلاد ، وأنه يريد أخذ نفقة العسكر من مال الأوقاف المرصدة للجوامع والمدارس ، فلم يوافقوا على ذلك ، بل أكثر من ذلك أغلظوا على السلطان القول ، لكن لما طال الأمر اتفقوا مع السلطان بأن يؤخذ من مال الأوقاف وخراج الأراضى سنة

(١) حنفى خطاب : الحركات الداخلية فى الدولة المملوكية الأولى . رسالة ماجستير ١٩٤٣ ، جامعة القاهرة ، ص ١٢١ .

كاملة فقط وتبقى الأوقاف على حالها ، وهذا يعتبر انتصاراً شبه كامل لاحتجاج علماء الدين ، كما كان لعلماء الدين دور كبير فى الأزمات وعند وقوع البلاء (١) .

وقد حظى علماء الدين بمكانة كبيرة فى عهد السلطان المملوكى الظاهر برقوق (٧٨٤ - ٧٩١ هـ) فقد كان يوقرهم ويحبهم ، ويقوم للفقهاء إذا دخلوا عليه .. وحتى هؤلاء الذين أخطأ فى حقهم مثل الشيخ شهاب الدين الشافعى .. الذى ما إن وصل إلى علمه أنه كثير الورع والزهد حتى أرسل خلفه واعتذر إليه ، ومن ثم أعاده إلى بلده مكرماً (٢) .

وفى عهد السلطان المملوكى المؤيد شيخ (٨١٥ - ٨٢٤ هـ) ارتفعت مكانة العلماء ؛ نظراً لأن السلطان نفسه كان متديناً ، وكان يحب الدين وينقاد للشرع فى جميع أموره وأحواله ، يدلنا على ذلك أن السلطان نفسه كان يخرج وقت الأزمات واشتداد البلاء ، وهو لابس جبة صوف بيضاء وعلى رأسه عمامة صغيرة متجرداً من جميع ملابسه السلطانية الفاخرة ، يخرج وبصحبه الخليفة والقضاة وسائر علماء الدين ، ثم يصلى من غير سجادة وبمرغ وجهه فى

(١) شريفة المنديل : الحركات الداخلية فى الدولة المملوكية الثانية - رسالة ماجستير - كلية الآداب للبنات فى الرياض ١٤٠٩ هـ / ص ١١٧ .
(٢) المرجع السابق / ص ١٢٠ .

التراب ويبكى تضرعاً لله تعالى (١).

وقد كان للعلماء كلمة مسموعة وأمر نافذ لدى السلطان عند استشارته لهم فى أى أمر ، فعندما اجتمع السلطان بهم عام ٨٢١هـ — (١٤١٨ م) واستشارهم فى أمر قتال يوسف ، أفتوا بجواز قتاله نتيجة لسوء أفعاله وسوء سيرته ، فما كان من السلطان شيخ إلا أن أسرع فى تجهيز العسكر تنفيذاً لذلك (٢)، وعندما رفض القاضي جلال الدين البلقينى أن ينفذ ما أراده السلطان من الخطيب عند ذكر اسمه بالدعاء فى الخطبة ، أن يهبط درجة حتى يكون ذكر اسم الله تعالى ورسوله فى مكان أعلى من المكان الذى ذكر فيه اسمه ، لم يعارضه فى ذلك ، على الرغم من أن قصد السلطان من ذلك هو التواضع والخضوع لله تعالى ورسوله الكريم ، كما أن بعض الجوامع قد فعلت ذلك مثل جامع الأزهر وجامع ابن طولون (٣) ، مما يدل على مدى قوة كلمة علماء الدين ونفاذها حتى على السلاطين أنفسهم وتوجيههم إياهم إذا أخطأوا فى الاجتهاد .

(١) ابن إياس محمد بن أحمد : بدائع الزهور فى وقائع الدهور ، ج ٢ ، ص ٤٦ ، طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٤٠٣ هـ .

(٢) المصدر السابق ، ٣٩/٢ — ٤٠ ، وانظر : شريعة المنديل : مرجع سابق ، ص ١٢٥ .

(٣) المرجعين السابقين .

وكان السلطان الأشرف برسباى (٨٢٥ - ٨٤١هـ) منقاداً للشرع يحب الفقهاء ويقربهم .. وكانت له ثقة فى القاضى عبد الله عبد الباسط ، فكان منقاداً له كما ينقاد الطفل إلى أبيه .. وله كلمة مسموعة لديه يدلنا على ذلك أنه عندما تضرر الناس بسبب أمر السلطان بعدم زراعة قصب السكر إلا للسلطان فقط ، تكلم معه القاضى عبد الله عبد الباسط فى ذلك فعندئذ أذن للناس فى زراعته (١).

وكان لعلماء الدين دورهم فى توجيه السلطان إذا أخطأ فى الاجتهاد ، فمن ذلك أنه وقع الطاعون الكبير فى الديار المصرية والذى سمي فيما بعد (بالفصل الكبير) لأنه انتشر فى جميع نواحي بلاد العالم ، فلما رأى السلطان ذلك اجتمع بالخليفة والقضاة الأربعة ومشايخ العلم ، واستفتاهم فى ذلك ، وقال : أخرج أنا والناس إلى الصحراء ونستسقى هناك ، فعارضه أحد علماء الدين فى ذلك وقال له إن ذلك ليس من فعل السلف ، وإنما ذلك من سوء أفعال الناس وفتنتهم حيث يبعثه الله تعالى عقوبة لهم على ذلك (٢) .

(١) ابن إياس : ص ١٥٣ ، وشريفة المنديل ، ص ١٢٦ .

(٢) المقرئى : السلوك ٢/٤ ص ١٠٢١ (نقلا عن شريفة المنديل : مرجع سابق ، ص ١٢٧) .

وقالوا للسلطان : إنه لابد من أن يمنع المظالم التي كثرت فى البلاد ، ويبطل المكوس ويمنع خروج النساء وهن متزينات إلى الأسواق ، كما يأمر الناس بكثرة الدعاء والاستغفار ، وانفض المجلس على ذلك ، وعمل السلطان بكل ما قرره معهم .

وقد كان السلطان يستشيرهم فى كثير من أموره التي يعجز أن يجد حلاً فيها ، حيث يجد عندهم الحل الكافى والجواب الشافى ، كما فعل عند استشارتهم فى أمر زكاة الأموال الظاهرة والباطنة للناس .

وكان السلطان الظاهر جقمق (٨٤٢ - ٨٥٧هـ) يكثر من فعل الخير والبر ، شديد التدين ، وقد بشر أكثر الصالحين بسلطنته .. ولقى فى عهده علماء الدين كل حظوة وتقدير واهتمام ، وكان يسعى لتطبيب خاطرهم ويرضيهم بشتى الوسائل ، فمن ذلك ما وقع بين قاضى القضاة سعد بن الدسيرى ، وبين قاضى القضاة شهاب الدين ابن حجر من تشاجر ، وما أدى إليه ذلك التشاجر من عزل القاضى ابن حجر نفسه عن القضاء ، فسعى السلطان إلى تطبيب خاطره ، فأعاده إلى منصب القضاء ،. وخلص عليه وأكرمه .

وكان يهتم بالعلم والعلماء ويحضر الحفلات التي يقومون بها من أجل ذلك ، ومن ذلك حضوره لحفلة قام بها شهاب الدين بن حجر

بسبب انتهائه من تأليف كتاب (فتح البارى فى شرح البخارى) (١) .

وقد كان أكثر السلاطين المماليك يخضعون لشروط بعض القضاة ، مما يدل على مدى المكانة الكبيرة التى وصلوا إليها ؛ لدرجة أنهم وصلوا إلى الاشتراط على السلاطين (٢) . وفى عهد السلطان قانصوه الغورى (ت ٩٢٢) عارض علماء الدين رغبة السلطان فى أخذ أموال الأوقاف والنفقة بها على الأمراء والمماليك .

وفى عهد السلطان الغورى — أيضاً — حدثت كائنة عجيبة لعلماء الدين عامة والقضاة بشكل خاص ، وهى أنهم عزلوا جميعاً بسبب معارضتهم لرأى السلطان فى مسألة شرعية . فغضب السلطان منهم وعزلهم جميعاً وفى وقت واحد ، حتى أن مصر بقيت حوالى خمسة عشر يوماً لم يعقد فيها نكاح ولا وقع فيها أى حكم من أحكام الشريعة (٣) .

وتدلنا تلك الحادثة على مدى جرأة علماء الدين ، وعلى مدى قوتهم فى مواجهة الظلم والخطأ ، حتى ولو كان ذلك سبباً لعزلهم وإقصائهم عن وظائفهم .

(١) ابن إياس المصدر السابق ٢/٢٠٧ ، وشريعة منديل ١٣٠ .

(٢) شريعة منديل مرجع سابق ١٣١ .

(٣) المرجع السابق ، ص ١٣٨ ، ١٣٩ .

ولم ينقص ذلك كله من مدى عزمهم وقوتهم ، بل على العكس زاد من قوتهم ومقدرتهم ، وزادت قيمتهم عند الناس والأمراء ، فقد كان لهم الدور الكبير والفعال فى تولى السلطان طومان باى . فعندما قتل السلطان الغورى عام ٩٢٢هـ (١٥١٦م) وقع اختيار الأمراء على سلطنته فامتنع من ذلك غاية الامتناع ولكن الأمراء ألحوا عليه وأجبروه بحجة أنه ليس هناك سلطان غيره ، فوافقهم وخاصة بعد أن ضغط عليه الشيخ أبو السعود الجارحى ، والذى أتى بالمصحف الشريف وحلف الأمراء عليه ، على أنه إذا تسلطن الأمير طومان باى لا يغدورنه ولا يخامرون عليه ولا يطالبونه بنفقتيه ، وينتهون عن مظالم المسلمين فحلفوا على ذلك ، وانتهى الأمر على سلطنة طومان باى على ذلك (١) .

وقد بقى الأمر بين طومان باى والعلماء على ذلك ، لكن عهد طومان باى لم يستمر إلا سنة واحدة ، فقد استولى العثمانيون على مصر سنة ٩٢٣هـ (١٥١٧م) ، وحملوا الراية ..

لكن العلماء — على أية حال وكما تدلنا الوقائع السابقة — كان لهم وجودهم الشرعى ، وقد أدوا واجبهم فى صياغة المجتمع صياغة إسلامية.

(١) المرجع السابق .

وقد كان العثمانيون — فى أصلهم — قبائل تركية فرت من بلاد آسيا الوسطى أمام الزحف المغولى ، وقد أسلم جدهم (عثمان بن طغرل) واستوطن وأتباعه بلاد الأناضول ، ومن ثم نجح فى تشكيل دولة تنسب إليه ، فاتخذ مدينة — (قره حصار) قاعدة له ، واستقل بعد مدهمة المغول للسلاجقة ، وأصبح ملاذاً لكثير من المسلمين الذين يفرون من وجه التتار ، وخاصة أنه أول من اعتنق الإسلام من أمراء قومه ، ولهذا انتسب إليه الخلفاء من بعده دلالة على ارتباطهم بالإسلام وليس بالعصبية ، وتوفى فى سنة ٧٢٧ هـ ، وكان خلفاؤه من بعده قد أخذوا على عاتقهم جهاد البيزنطيين . وتقدم العثمانيون فى أوروبا وفتحوا مناطق واسعة ، وأخيراً تمكن محمد الثانى من فتح مدينة القسطنطينية عام ٨٥٧ هـ ، وغدا اسمها (إسلام بول) ويطلق عليها (استانبول) (١) .

ولم يكن انتصار الغازى محمد الثانى فى القسطنطينية هو أول نصر كبير يحرزه آل عثمان ، ولكن (الرمز) أو القيمة المعنوية لهذا الانتصار قد طغت على كل ما عداها من القيم .
لقد أحرز الفاتح أول انتصاراته وأضخمها على ضفاف البسفور ، وهو ابن اثنين وعشرين عاماً (٨٥٧ هـ — ١٤٥٣ م) ،

(١) إسماعيل ياغى ومحمود شاكر : تاريخ العالم الإسلامى الحديث والمعاصر ، الجزء الأول ، ص ١٥١ ، ١٥٢ ، ط / دار المريخ الرياض ١٤٠٤ هـ ..

فلم يداخله الغرور لما أحرزه ، ولم يأخذه العجب بما أنجزه وحققه ، فمضى للصلاة في مسجد (أياصوفيا) شاكرًا لله على ما منحه من النعمة ، وأطلق على المدينة المحررة فوراً اسم مدينة الإسلام (إسلامبول) ، وأسرع إلى موضع استشهاد الصحابي (أبى أيوب الأنصاري) الذي استشهد في حصار القسطنطينية أيام معاوية بن أبى سفيان (سنة ٥٢هـ) فأقام عليه مسجداً مبرهنًا على أن الفتح العظيم لم يكن إلا امتداداً لجهاد العرب المسلمين من أجل رفع راية الإسلام والمسلمين .

وعرف الفاتح أن هذا النصر لأبد وأن يستثير حقد الحاقدين من الفرنج والصليبيين فمضى مجاهدًا في سبيل الله ، محتسبًا الأجر والثواب على الله ، فأتعب الدنيا وأتعبته حتى خرج من الدنيا مخلفًا للمسلمين فخر الدنيا وعزة الإسلام ^(١) .

وقد اتجه حفيد محمد الفاتح السلطان سليم إلى دخول الأقاليم العربية ، والوقوف في وجه البرتغاليين الذين أرادوا حربًا صليبية واضحة ، وتعدوا من جهة الجنوب ، فدخلوا عدن ، واحتلوا مناطق الخليج العربي ، كما استطاعوا بمساعدة الأحباش دخول البحر

(١) بسام العسلى : الفاتح القائد ، ص ١١ - ١٢ ، دار النفائس ، ط ١٤٠٦هـ .

الأحمر ، كما استطاع العثمانيون دحر الفرس الذين اتخذهم
البرتغاليون مطية لهم .

وكما انتصر المماليك فى معارك كثيرة بريئة وبحرية كان
أشهرها (عين جالوت ٦٥٨هـ) كذلك فإن العثمانيين قد واجهوا
الزحف الصليبي الذى كاد يدخل فى أعماق الغرب والشرق
الإسلامي ، بعد إسقاطه لغرناطة سنة ٨٩٧هـ — (١٤٩٢م) وقد
زحف الصليبيون فعلاً على تونس والجزائر خلال القرنين العاشر
والحادى عشر للهجرة . ولم يوقف هذا الزحف إلا ظهور القوة
العثمانية .

وكما ذكرنا فقد فرض الصليبيون على الدولة العثمانية أن تكون
فى حالة استعداد حربى دائم .. وحسبنا أن نذكر هنا بعض هذه
الحروب ، حتى لا يتعجل المنصفون فى إصدار الأحكام الظالمة على
هذه الدولة .

بالإضافة إلى سهرهم الدائم على الشواطئ الإسلامية فى البحر
الأبيض والأحمر والمحيط الأطلسي — وهو جهد استمر كثيراً —
فقد واجه العثمانيون خلال وجودهم فى القرن التاسع عشر الميلادى
وحده (الثالث عشر الهجرى) حملة نابليون بونابرت على
مصر ، وحملته على الشام ، وحرب الصرب (١٨٠٤ — ١٨١٧م)

والحرب مع روسيا (١٨٠٦ - ١٨١٢ م) وثورة اليونان (١٨١٢ - ١٨٢٩ م) ومعركة نافارين البحرية التى اتحدت فيها انجلترا وفرنسا وروسيا - بروح صليبية (١٨٢٧ م) ضد الدولة العثمانية . ثم احتلال الجزائر (١٨٣٠ م) وحملة إبراهيم باشا على الشام بتشجيع من القوى الصليبية الفرنسية ، ثم احتلال بريطانيا لعدن (١٨٣٩ م) وحرب القرم (١٨٥٣ - ١٨٥٦ م) وحرب الجبل الأسود (١٨٦٢ م) وحرب الصرب الثانية (١٨٨١ م) والحرب التركية الروسية ١٨٧٨ م واحتلال فرنسا لتونس ١٨٨١ م وانجلترا لمصر ١٨٨٢ م والحرب اليونانية ١٨٩٧ م واحتلال إيطاليا لليبيا ١٩١١ م ثم حرب البلقان ١٩١٢ م^(١) .

وهكذا - من خلال نموذج الحروب التى خاضتها الدولة العثمانية فى القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين - نستدل نوعية العلاقة العثمانية الأوروبية وأسلوب الصراع - الذى كان دائم الوجود بين الدولة العثمانية وبين أوروبا التى لم تتس أن دولة آل عثمان هى التى أوقفت زحف الصليبيين على العالم الإسلام بعد إسقاطهم الأندلس !!

(١) انظر : بتصرف : عمر فروخ : تجديد التاريخ فى تعليقه وتدوينه ، دار الباحث - بيروت ، ص ٢٨٠ ، ٢٨١ .

لقد كان المجتمع الإسلامى فى العهد العثمانى مجتمعًا إسلاميًا جهاديًا ، شأنه شأن المجتمع الإسلامى فى العصر المملوكى ، وقد تفوق إسلاميًا وكاد يسيطر على أوروبا لولا ظهور الصفويين الشيعة الذين حركتهم أوروبا الصليبية ، فاشتبكوا مع العثمانيين وأوقفوهم ، وبددوا طاقتهم فى حروب داخلية !!

وكما خضع المماليك لعلماء الشريعة وأطلقوا أيديهم وقبلوا أن يحكم عليهم سلطان العلماء العز بن عبد السلام بغرامات وتضحيات كثيرة ، وكذلك كان العثمانيون يخضعون لعلماء الإسلام والشريعة ، ممثلة فى المفتين والقضاة والمحتسبين .

وكان المسلمون الخاضعون للدولة العثمانية — كما يقول العلامة الدكتور عمر فروخ — " لا يشكون شيئاً يحملهم على النقمة ؛ فإن الدولة العثمانية كانت دولة مسلمة ، وبذلك كانت دولتهم وإذا كانت الدولة العثمانية قد مرت فى أواخر أيامها بأحوال قاسية ، فإن تلك الأحوال كانت خارجة عن سيطرة الدولة العثمانية وكانت قسوتها عامة فى الترك والعرب ؛ وفى المسلمين وغير المسلمين ، ثم إن المسلمين كانوا يتحملون هذه الأحوال القاسية لأنهم (أو لأن أسلافهم) كانوا قد تمتعوا بالأمجاد التى كانت للدولة العثمانية فى

تاريخها الطويل . ثم إن الدولة ليست فى المغانم المادية فحسب بل الدولة جو روحى أيضاً يعيش فيه الفرد وتعيش فيه الجماعة على رضا واطمئنان فى حالة الأمن وعلى أمل بالرضا والاطمئنان المقبلين فى حالة انبأس والشدة (١) .

وقد عاش النصارى كذلك حياة طيبة تحت ظل الشريعة والحكم العثمانى ، وما شكوا شيئاً فى الدولة لا فى أيام الرخاء ولا فى أيام الشدة وفى أيام الرخاء كانوا يتمتعون بكل ما يتمتع به المسلمون فى الحقوق ثم يزدون فى أحيان كثيرة فى الامتيازات على المسلمين ولقد كان النصارى واليهود فى الامبراطورية العثمانية ملوك الاقتصاد والتجارة . كان على المسلم أن يقوم بالخدمة العسكرية يقضى فيها السنين الطوال وربما مات فى حملة من الحملات على اليمن أو فى معركة من المعارك مع الروس ، أو أراد المسلم أن يستغنى من الخدمة فكان عليه أن يدفع البذل العسكرى (خمسين ليرة عثمانية ذهباً) مرة أو مرتين أو أكثر يقضى جانباً كبيراً من العمر فى تحصيله وجمعه فيمنعه ذلك كثيراً مما يريد من العلم والزواج والعمل المنتج ، أما غير المسلم فكان معفياً من الخدمة

(١) عمر مفروخ : مرجع سابق ، ٢٨٢ .

العسكرية (١) — لأسباب كثيرة أيضاً — !!

ولأن الدولة العثمانية كانت — كما ذكرنا — دولة جهاد — فقد كان من طبيعة الأشياء أن تكون التنظيمات قائمة في الدولة على مضمون الجهاد في سبيل الله (٢) . ولم يكن غريباً أن تكون الصفوة الملازمة لاسم السلطان العثماني هي صفة (الغازي) (٣) .. وكانت الشريعة تحكم مجتمعاً جاداً لم تنفث فيه صور التحلل والابتذال والانحلال الأخلاقي التي عرفت في بعض المجتمعات .

لقد كانت أوروبا النصرانية بدولها المختلفة تقف في وجه الدولة العثمانية المسلمة وتحرض على إخراجها من أوروبا الشرقية واقتطاع أجزائها ، وإذا كانت دول أوروبا تختلف فيما بينها ويتنافس بعضها مع بعض في سبيل امتداد نفوذها ، واقتطاع أجزاء من الدولة العثمانية ، وأخذها الخيرات والأسلاب ، إلا أنها كانت تتسوى كل خلافاتها وتتفق في وقوفها في وجه العثمانيين (٤) .

(١) المرجع السابق .

(٢) بسام العلي : سليمان القانوني ، ص ٨ دار النفائس بيروت ط ١ / ١٤٠٦ هـ .

(٣) المرجع السابق، ٧ .

(٤) إسماعيل ياغي ومحمود شاكر : مرجع سابق ، ص ١٥٣ .

وقد حاول السلطان العظيم (عبد الحميد) فى مستهل القرن العشرين للميلاد (١٢٩٣ - ١٣٢٦ هـ) أن يقوم بعدد كبير من الإصلاحات ، ورفع شعار (يا مسلمى العالم اتحدوا) ، وأقام سكة حديد الحجاز ، وحاول تحريك الأمة علمياً ، وجمع العلماء حوله .. لولا أن القوى العالمية وقفت ضده .

ومع ذلك كله ، فثمة ملاحظة يجب أن تؤخذ فى الاعتبار عند تقويم العثمانيين ، بالإضافة إلى الملاحظة الخاصة بطبيعتهم العسكرية نتيجة ظهورهم فى عصور هجوم أوروبى على العالم الإسلامى بعد سقوط الأندلس ، واضطرارهم للتصدى للحروب الصليبية والدفاع عن العالم الإسلامى .. هذه الملاحظة (الجديدة) هى أن العثمانيين ، وإن كانوا قد نجحوا نجاحاً رائعاً فى رفع راية الإسلام عالية فى الدنيا ، وألقوا مهابته فى نفوس العالم بهزائمهم لأوروبا مراراً لثلاثة قرون منذ قيام دولتهم ، إلا أنهم كانوا هم كذلك يسيرون فى طريق الانحطاط كعامة الأمم المسلمة فى هذا الزمان ، بينما الأمم الأوروبية التى تقابل الأمة التركية فى الميدان والتى عاصرتهم كانت تسير فى طريق الرقى المادى والتقدم الفكرى ، وفى القرن السابع عشر الميلادى (الحادى عشر الهجرى) انقلبت الأحوال ، فقد بلغ من إحكام التنظيم العسكرى وتضاعف القوة المادية

والمعنوية عند أمم الإفرنج أنها هزمت الأتراك المتخلفين هزيمة بينة لأول مرة فى معركة سينت جوثرد (١) .

هكذا كان الموقعان والظرفان مختلفين ، ومع ذلك قام العثمانيون بدورهم على خير ما استطاعوا . وقد قدموا صفحة استمرت خمسة قرون دفاعاً عن الإسلام وشريعته وحضارته .. ولو لم يكن العثمانيون لاستطاعت أوروبا احتلال العالم الإسلام فى وقت مبكر ، ولكان مصير كثير من الدول الإسلامية لا يعلمه إلا الله .. وما فعلته فرنسا فى الجزائر خلال مدة لا تزيد عن مائة وثلاثين عاماً دليل على نوعية ذلك المصير الذى كان ينتظر المسلمين لو لا أن قيض الله العثمانيين جزاهم الله خيراً .

(١) أبو الأعلى المودودى : نحن والحضارة الغربية ، ص ١١٠ ط مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ويطلق على المعركة (سان جونار) فى الترجمة العربية .

تاريخنا الإسلامى والطبيعة البشرية

فى كل التجارب التاريخية ثمة رصيد ثابت للطبيعة الإنسانية فى مستوياتها التعبيرية المختلفة ..

إن الإنسان ، وهو . فى إنسانيته — ليس نسقاً واحداً مضطرباً بطريقة آلية ، بل هو مزيج مركب من العناصر والتناقضات التى تجعله يعيش — إلى حد كبير — قدراً كبيراً من التوتر والصراع داخله بين القوى المختلفة .. كما أنه — بهذا الكيان المركب — يواجه الحياة الخارجية التى تخضع — هى أيضاً — لنمطية متدافعة بين قوى الخير وقوى الشر ..

فثمة توتر فى داخل الإنسان ، وثمة تدافع بين الإنسان ونوعيته الحضارة التى يبدعها الإنسان ..

ومن البدهيات أن هذا التوتر — فى الداخل أو مع الخارج — هو نفسه الطريق لإبداع الحضارة .. إذ السكون المطلق هو الطريق الطبيعى للجمود والموت ..

وكل ما تصنعه المبادئ الرفيعة فى رحلة التاريخ — وعلى رأسها الإسلام — أنها تجعل الإيقاعات متناغمة متنافرة ، وأنها تحُول دون أن تقضى الشوائب والسلبيات على نهر الحياة الإنسانية .. فيبقى الشر — وبخاصة فى مراحل الازدهار — محصوراً فى جوانب

قليلة ، وفى دائرة الشذوذ ، بينما يمتد الخير إلى معظم المساحة الإنسانية ، ويمثل — بالتالى — قاعدة الحياة الإنسانية .. إن المجتمع الذى لا أخطاء فيه ليس مجتمعاً إنسانياً ، مثل هذا المجتمع لا يوجد — لا يمكن أن يوجد — فى التاريخ البشرى .. والفترة التى وجد فيها الأنبياء — عليهم السلام — ولا سيما فى لحظات انتصارهم وسيطرة مبادئهم — هى أعلى المراحل التى يمكن أن تصل إليها البشرية ..

إنها المثال الذى تضعه العناية الإلهية فى " نموذج تساريقى " واقعى لكى تبقى البشرية متفائلة مقاومة للشر ، متوترة ، ساعية إلى الوصول إلى أقرب نقطة ممكنة من هذا المثال الحى الواقعى .

وليس فى طريق الطبيعة الإنسانية أن يقوى الناس جميعاً — أو أكثرهم — على الوقوف فى القمة والنشبت بمواقع البطولة والمثال .

إن سحرة فرعون الذين قالوا عندما تألفت الحقيقة فى ضمائرهم :
« آمنا برب العالمين » .

وفاجأوا فرعون بإعلانهم : « إنا إلى ربنا لمنقلبون » غير عابئين بتهديده الرهيب : « فسوف تعلمون ، لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين »^(١) .

(١) الأعراف : ١٢٣ — ١٢٤ .

إن هؤلاء السحرة قد ارتفعوا فى لحظة من التاريخ إلى أعلى ما تستطيع الطبيعة البشرية أن تصل إليه ، وليس لنا أن نتوقع أن يكون كل الناس مؤهلين لهذا الارتفاع ، ولا لهذا القدر من التضحية الرائعة ، ومن التفانى فى الحق المتألق ..

كما أنه ليس مطلوباً من كل الناس أن يكونوا فى مستوى أبى بكر الصديق الذى يتبرع بكل ماله .. إن أباً بكر مجرد . (نموذج للمثال) ، أما المستوى المتناغم مع الطبيعة البشرية فهو المستوى الذى حدده الرسول عليه الصلاة والسلام ، عندما منع (سعد بن أبى وقاص) من أن يتصدق بكل ماله ، بل رضى له ما هو أقل من ذلك حتى يذر ورثته أغنياء لا يتكفون الناس ، وحسبه أن يهب ثلث ماله .. بل إن الثلث كثير !!

ونموذج الأنصار الذين منحهم القرآن أرفع درجة فى التاريخ – الإيثار بالمال والأرض – هو أيضاً مجرد للمثال الذى يقدم أروع صورة تستطيع البشرية أن تقترب منها ، وليس شرطاً أن تكون فى مستواها ، فيصبح كل مسلم قادراً أن يقول لكل مسلم : انظر أى مالى أطيب فخذ ، أو انظر أى زوجتى شئت فأطلقها لتتزوجها !!.. إن هذا المستوى ليس هو المستوى العادى للطبيعة البشرية .. إنه الومضات الإنسانية التى تمثل أعلى ما يمكن أن يصل إليه البشر .. إنه مستوى القمة والمثال ..

وليس من الموضوعية أن يحاكم التاريخ البشرى بأقوى وأكبر مما تطيقه الطبيعة البشرية .. وحتى القوانين الوضعية ترفض هذا المقياس ، بل إنها لتتدنى فتتهبط خضوعاً للضعف البشرى إلى مستوى تقنين هذا الضعف ، وجعله فى نطاق الجائز ، بدلاً من أن يدعم جانب مقاومته لتصعد به إلى المستوى المنسجم مع الطبيعة البشرية ، تلك الطبيعة التى لا يجوز لها أن تستسلم لصور الضعف وتقبل تحويلها من دائرة الشذوذ إلى دائرة القاعدة ، ومن جانب الخطأ إلى جانب الصواب !!

وأخرى بمنهج دراسة التاريخ وتفسيره أن يلتزم هذه العدالة فى التقويم ، وأن يضع فى وعيه التصور الموضوعى للإنسان كله ، بكل قوته وضعفه ، وبكل العناصر التى ركب منها .

إن محاولة رفع بعض عصور التاريخ إلى درجة فوق مستوى البشر وطاقة البشر بهدف التدرج من هذا الارتفاع إلى محاسبتها بميزان غير بشرى ، ومطالبتها بأن تكون معصومة متجردة من كل النوازع البشرية ، ومن كل ما يجوز على البشر .. إنما هى مؤامرة لتشويه هذه العصور (!!) والعلمانيون يستثمرون هذه المؤامرة !! بهدف مسبق هو تشويه تاريخنا الإسلامى ورجاله العظماء ودوله العظيمة .

إننا نوافق بالطبع ، بل نحن نؤمن ، بضرورة أن تكون بعض
عصور التاريخ ، وأن يكون بعض صناعات الحضارات العظمى ،
بعيدين عن التمدن إلى المستوى العادى فى الأخطاء ، وبأن يكون
لهذا المستوى الرفيع تعبيره الخاص عن بشريته بما ينسجم مع القمة
التي يمثلها .. ونحن نستطيع فى ضوء هذا الوعى - تحليل بعض
التصرفات التي تعزى إلى هؤلاء تحليلاً مناسباً لمكانتهم ، لكن
تجريدهم من المستوى البشرى - بإيجابياته وسلبياته واجتهاداته
العقلية والسلوكية الصحيحة والخاطئة أو المعيبة - ووقوعه تحت
ضغوط أوردود أفعال ومؤامرات - إنما هو أسلوب غير موضوعى
وغير صحيح !!

ولقد سقط كثيرون - سقوطاً منهجياً فى الأساس - عندما
تعاملوا مع تاريخنا غير مسلحين بهذه الرؤية التاريخية الإنسانية
الموضوعية .. وسواء كان الأمر عن حسن نية أو سوء قصد ، فقد
انتهى كثير من هؤلاء - نتيجة فساد منهجهم - إلى تجريح بعض
الصحابة ، وإلى تضخيم صور الخلافات بينهم ، وإلى القول فى نهاية
الأمر - بأن شريعة الإسلام لم تطبق إلا فى حقبة من الزمان تنتهى
بنهاية عصر الراشدين (٤١ هـ) .. أما العصور التالية ، والتي
تبدأ بالدولة الأموية (٤١-١٣٢ هـ) وتستمر حتى اليوم ، فهي

عصور (علمانية) غابت عنها الشريعة ، وحكمتها معادلات سياسية
مصلحية ، وأوضاع اجتماعية واقتصادية بشرية لا صلة لها بتعاليم
الإسلام (!!) وهذا قول بالغ الفساد عظيم الظلم لا ينتمى إلى تاريخنا
بصلة وقد كشفنا هذا التجنى فى الصفحات الماضية !!

وفى الصفحات التالية نعرض للتاريخ الإسلامى بعد الراشدين
والتحليل النقدى له ..

تاريخ ما بعد الراشدين والتحليل النقدي

لقد عالج كثيرون — مسلمين وغير مسلمين — تاريخنا بمنهج غير علمي ، وقد جاء تقويمهم جانحاً يميل إلى الإفراط أو التفريط .. وقد غلبت على بعضهم نزعات مذهبية جعلتهم يحللون النظم والدول والوقائع وفقاً لرؤية مسبقة ، وقلما ينجحون في كشف حجب التاريخ ورصد الوقائع رصدًا موضوعيًا ..

لكن متقفي الأمة وجمهور مؤرخيها استطاعوا — بمنهج النقد المستفيد من منهج علم الحديث إلى حد كبير — رصد الخلفية المذهبية لهؤلاء ، ومن ثم تحليل كتاباتهم التاريخية وتقويمها تقويمًا علميًا .. وفي هذا السياق رصد المنهج التاريخي الإسلامي تلك المصادر التي يتحرك مؤلفوها بخلفية مذهبية مسبقة تحول دون تحقيق القدر المقبول من الموضوعية .. ولم يترك تاريخنا دون تحليل نقدي كما يزعم أركون وتلامذته !!

وبدءاً من تدوين السيرة كان ثمة تقويم خضع له رجال التدوين الأولون ، بعيداً عن التعصب والهوى ..
فقد قيل عن شرحبيل بن سعد (ت ١٢٣هـ) إنه يميل إلى العباسيين لأسباب مصلحية !!

وقيل عن وهب بن منبه (ت ١١٤هـ) إنه شغوف بالطرائف
التي أوقعته في الأسرانيات ..

وقيل عن الواقدي (٢٠٧هـ) إن له ميولاً لآل البيت .

وقيل عن أبي مخنف لوط بن يحيى الأزدي (١٥٧هـ) إنه
يميل لآل البيت ولقبيلة الأزدي (١) .

أما كاتب السيرة الكبير ابن إسحاق (ت ١٥١هـ) فقد هاجمه
المحدثون لأن الفروق بين منهجى الحديث والتاريخ لم تكن
وضحت ، وكان المحدثون - جزاهم الله خيراً - يريدون أن تكون
درجة روايات التاريخ فى مستوى درجة روايات الحديث .. وأن
يخضع المؤرخ لشروط المحدث ولهذا فإن وقائعها تحاكم إلى
ما ورد فى القرآن والسنة الشريفة .. لكن المراحل التالية يصعب أن
تخضع لمنهج الجرح والتعديل الذى خضع له رجال الحديث .. وإن
كان هذا مطلباً كريماً يجب أن يعمل المؤرخون على تحقيقه .. !!

(١) محمد ياسين مظهر الصديقى : قضايا كتابة التاريخ الإسلامى وحلولها نشر الجامعة
السلفية بنارس - الهند - جمادى الآخر ١٤٠٩هـ ، انظر : محمد السلى منهج كتابة
التاريخ الإسلامى ، طبع دار طبية بالرياض / الأولى ١٤٠٦هـ - ص ٤٨١ . [وكل
المسلمين يحبون آل البيت ، لكن المراد بالميل هنا الاقتراب من ظلم من اختلفوا مع آل
البيت وليس مجرد تخطئتهم !!] .

ولئن كان هذا الجيل من التابعين وتابعى التابعين قد تعرضت رواياته لمبضع النقد .. فقد اتجه النقد إلى المؤرخين الذين جاءوا بعدهم من باب أولى ..

وقد ذكر المؤرخون أن المسعودى (ت ٣٤٥هـ) كان ذا ميول لآل البيت دفعته إلى التحيز ضد الأمويين ، ومع ذلك تمتع بقدر من الاعتدال والموضوعية عندما تحدث عن معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه ، وعن عبد الملك بن مروان ، وغيرهما من رجال بنى أمية !!

وكان اليعقوبى يمشى فى الطريق نفسه ، بل كان واضح التحيز لآل البيت !!

أما أبو الفرج الأصفهاني (٣٥٦هـ) صاحب الأغاني ، فقد كان أجيراً لبنى بويه الشيعة ، وقد كتب لهم الأغاني بغية الأجر والمكافأة ، وقد عرف ما يرضيهم ، فأدان الأمويين وبعض العباسيين وبعض آل البيت من أجلهم ، وبالع في ذلك حتى ينسى الناس أصله الأموى !!

بينما كان ابن حوقل (ت ٣٦٧هـ) صاحب صورة الأرض ، جاسوساً للفاطميين يحرضهم ضد الأندلس ويسب الأندلسيين والأمويين فى الأندلس من أجلهم ..

وكان المؤرخ المغربى عبد الواحد المراكشى (ت ٦٣٠هـ —
تقريباً) صاحب (المعجب فى تلخيص أخبار المغرب) يعمل موظفاً
لدى الموحدين ، وقد كتب كتابه (المعجب) من أجلهم ، وليس لنا
أن نتوقع منه إنصافاً للمرابطين الذين قضى الموحدون عليهم بطريقة
دموية آثمة !!

والأمثلة كثيرة لا نريد أن نستطرد فى ذكرها ، من أجل تأكيد
حقيقة ثابتة ، وهى أن المؤرخ المسلم الذى يضرب بجذوره فى
أرض " علوم السنة " والذى تشكل أساساً على منهج إيمانى نقدى
إداعى باحث عن الحق المجرد ، لم يكن مؤرخاً تقليدياً نمطياً
استسلامياً سكونياً كما يحاول خصوم الحضارة الإسلامية أن
يصوروه !!

وما كان العقل النقدى المسلم — لو كان عقلاً سكونياً تقليدياً —
قادراً على إفراز عمالقة فى علم نقد الرجال ، وفى نقد المتن
(المضمون) يعدون بالآلاف فى حضارتنا ، وعلى رأسهم أئمة
الحديث المعروفون ، وعلى رأسهم البخارى ومسلم والترمذى
وأبو داود والنسائى وابن ماجة ، وعدد كبير من الفقهاء وعلى رأسهم
أئمة المذاهب الثلاثة عشر الذين انتشر من بينهم فقه أقطاب المذاهب
الأربعة أبو حنيفة (ت ١٥٠ هـ) ومالك (ت ١٧٩ هـ) والشافعى
(ت ٢٤٠ هـ) وابن حنبل (ت ٢٤١ هـ) ثم الظاهرية بقيادة داود

الظاهرى ومحمد على بن حزم (ت ٤٥٦هـ) ثم الإمام أحمد
ابن عبد الحليم بن تيمية (ت ٧٢٨هـ) والمؤرخ الاجتماعى الكبير
عبد الرحمن بن خلدون (ت ٨٠٨هـ) الذى يعده المؤرخون
الأوروبيون المنصفون أول من وضع نظرية فى علمية (علم التاريخ)
وفى قوانين (تفسير التاريخ) !!

وعبر تاريخنا الممتد فى الزمان أربعة عشر قرناً ، والممتد فى
المكان إلى مساحة كبيرة من أكبر قارات الأرض ، والتي شملت —
فى قرون كثيرة — دولاً تقترب من نصف العالم ، وتسيطر على
العالم المتحضر ما يقرب من عشرة قرون

عبر هذا التاريخ ظهر آلاف من المشتغلين بعلوم النقد
المنهجى ، بدراسة علوم الحديث وفروع السيرة والتاريخ ، ويرصد
الجوانب الإصلاحية والحضارية ..

وكان هؤلاء جميعاً يتعاملون فى الإطار البشرى ، بمعنى أنه
لا عصمة لأحد بعد رسول الله ﷺ ، فكل إنسان يؤخذ من قوله
ويترك ، والمهم أن يكون النقد منهجياً قائماً على أصول علمية ،
ولا يكون مجرد دعاوى أو افتراءات واختلافات ، وقد وضعوا كتباً
فى أدب الاختلاف وأدب الحوار ، وفى منهج الوصول إلى الحق من
خلال الشك المنهجى ، والتمحيص القائم على قواعد صحيحة
والهادف إلى الحق .. وقد انطلقوا فى ذلك من القاعدة النبوية الكريمة

التي تعلمهم أن المجتهد الذي تتوافر فيه مؤهلات الاجتهاد والذي يلتزم منهج الحق مثاب سواء أصاب في اجتهاده أو أخطأ .. وحتى يبذل المجتهد أكبر جهد في الوصول إلى الصواب أعطى المجتهد المصيب أجرين ، وأعطى المجتهد المخطئ أجرًا واحدًا !!

وفي حضارتنا العلمية كانت الأحكام الإجمالية مرفوضة فالعقل المسلم درج من خلال منهجه في علوم الحديث وأصول الفقه والتفسير واللغة والبلاغة على تفكيك القضايا وتحليلها ، ومن ثم إعادة تركيبها .

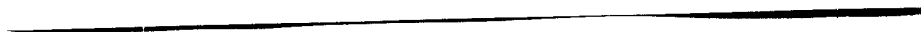
وقد بالغ العقل المسلم في التحليل (التفكيك عند أركون) لدرجة جعلت بعض المستشرقين (والمستشرق جب^(١) على رأسهم) يتهمون العقل المسلم بأنه عقل " ذرى " (أى جزئى غير قادر على التركيب والتقنين الكلى) !! .

(١) انظر : كتابه (وجهة الإسلام) لكن (جب) تجاهل في هذا الاتهام أمرين : أولهما : أن الذرية (التي لا تعود إلى التركيب من سمات كل عصور التخلف وليست خاصة بجنس دون جنس .

وثانيهما : أن المسلمين أفرزوا مناهج علمية واكتشافات وقوانين وكميات وعلومًا ونظريات رائعة نظرية وتطبيقية في عصور ازدهارهم .

وعندما كان المسلمون يمرون ببعض محطات التخلف كانت تظهر فيهم — مثل غيرهم — بعض مظاهر التخلف التي يرصدها خصومهم ، ويزيد بعضهم برؤية مضادة وظالمة أن يجعل من هذه المظاهر سمة عصورهم كلها ، وبالتالي سمة دينهم وحضارتهم !!

وإن أمة تملك علوم الجرح والتعديل ، وعلوم النقد التاريخي قبل أن تعرفها البشرية ، وتسبق العقل الحديث في التعرف على تفسير التاريخ وعلوم العمران والحضارة .. هذه الأمة لا تحتاج إلى من يفتنون نظرها — من خصومها — إلى ضرورة نقد أصولها .. إنهم لا يريدون نقداً وإنما يريدون هدماً .

الشريعة الإسلامية ومكانتها

فى تاريخ المجتمع الإسلامى

يظن بعض السطحيين أن تطبيق القيم الإسلامية قديماً أو حديثاً ، يرتبط بدولة أو مجتمع أو شعب ملائكى .. فكأن تطبيق الشريعة فى رأيهم مفتاح سحرى يلغى الجانب البشرى ويقضى على النوازع المادية والغرائزية !!..

إن هذا قد يجوز بالنسبة لقلّة ذات فطرة واستعداد معينين ، لكن المجموع البشرى يعيش الصراع الداخلى بين الخير والشر ، ويرتفع ويهبط ، ثم يتوب ويرتفع ، ويخلط العمل الصالح بغير الصالح .

بيد أن هناك ضمانتين استحق بهما المجتمع الإسلامى وهذا التاريخ الإسلامى أن يكونا تاريخاً ومجتمعاً إسلامياً وهاتان الضمانتان يرتفعان بهذا المجتمع عن مستوى أى مجتمع بشرى آخر .
الأولى : أن هذا المجتمع مرتبط بأصلين ثابتين لا يمكن تحريفهما عن موضعهما بتأثير سلطة فوقية عقديّة (بابوية) أو سلطة عسكرية أو سياسية حاكمة .. فالقرآن والسنة فوق عبث العابثين وجبروت المتجبرين .. وهذه هى الضمانة الأولى التى انبثق

عنها — فى مجال التطبيق والفكر معاً — أن أصبح محمد عليه الصلاة والسلام — صاحب السنة القولية والفعلية — هو الإمام النموذج لهذا التاريخ وحضارته الإسلامية . وعلى المسلمين — إن كانوا مسلمين حقاً — أن يعيدوا عبر كل مراحل التاريخ تقويم حياتهم الفكرية والأخلاقية والإنسانية لتقترب من نموذج هذا النبى (القدوة العملية والقرآن المتحرك الحى) .. وقد عاش سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كل أطوار الواقع البشرى .. فسالم وحارب ، وتزوج وأنجب ، وعاشر الأغنياء والفقراء والخدم والعبيد والنساء ، ومرض وعوفى ، وباع واشترى ، وعامل الصغار والكبار ، ودخل الأسواق ..

وبإيجاز قدم شخصية واضحة كل الوضوح تجمع بين البشرية والنبوة تهتدى البشرية بالنبوة ، ولكن تبقى النبوة فى دائرة العصمة التى لا يطالب الناس بها ، وتصبح البشرية المهتدية بالنبوة مجالاً للاقتداء والسباق بين الناس ..

أما الضمانة الثانية لهذا المجتمع الإسلامى : فهى رأى العام — رأى جمهور الأمة — الذى يبقى — فى ضوء فطرته التى امتزجت بالشرعية — داعياً للمعروف ومنكراً للمنكر مهما كان السلوك مغلوطاً .. ومهما كان ضغط بعض الحكام وبعض الأوضاع وبعض دعاة الإفساد ، فالمجتمع المسلم يبقى منكراً للزنا ، وللخمر ،

والربا ، وللاستغلال ، وللشذوذ الجنسي ، ولم يسمح قط - فى عرفه
أو إجماعه - بإباحة شيء مما أباحت بعض الحضارات ، وآخرها
الحضارة الغربية التى تبيح اللواط ، والزنا والربا والخمر والتفرقة
العنصرية ، واستنزاف ثروات الشعوب ، والكذب على أنبياء الله
واستئجار عقول بعض المزيفين من أبناء الحضارة المغلوبة وذلك
لتنشويه حضارتهم والتجنى عليها !!

لقد كان هذا رأى العام المسلم (ضمانة طبيعية) تعصم
المسلمين من التفرق الفكرى والعقدى والتشريعى ، ومن الضلال
الأخلاقى - بصفة عامة - مهما استبد الجهل بالمسلمين ، وكان
من نتيجة هذا رأى العام المسلم أن المسلمين الأوائل لم يقلدوا كل
داعية - كما تفعل المجتمعات الغربية - " وإنما اختاروا من بين
مئات الدعاة وعشرات المجتهدين عدداً محصوراً أولوهم الثقة
وانتظموا وراءهم ونظموا أنفسهم ولم يسمحوا بمجال للفوضى " (١) .

وفى ظل الثوابت والإجماع والحس الإسلامى العام ، انطلقت
الأمة الإسلامية فى رحلة صناعة تاريخها وحضارتها تواجه كل
عصر بما تحتاج إليه تحدياته وتزودها الثوابت بالأسلحة ، ويحكم

(١) حسن الترابى : تجديد الفكر الإسلامى ص ٥٨ ، الدار السعودية للنشر ،
ط ٢ / ١٤٠٧ هـ .

حركتها الرأى العام ، وكانت تفرق دائماً بين مجالى النصّ والرأى ،
والشريعة والفقه ، ما يقبل الاجتهاد ، وما لا يقبله .. ومعلوم أن
التطبيق إنما يأتى تلبية للواقع العملى " ولما كانت الحالات الاجتماعية
لا تكرر أبداً فى التاريخ ، إنما تتشابه مجرد تشابه ، فإن أى حكم
تطبيقاتى فى حالة مضت ، وليس من شرع الله ولا من عمل رسول
الله ﷺ — إنما يصلح للاسترشاد به فى الحالات المشابهة التى
تعرض للأجيال المتجددة ، ولكنه لا يبلغ حد الإلزام المطلق ؛ لأنه
مجرد رأى بشرى فى شريعة الله ، وليس جزءاً من الشريعة الثابتة
الصادرة من الله (١) .

فهكذا كان الميزان ثابتاً .. وخول هذا الميزان نشافى كل
عصر مجتهدون وأئمة عرفنا بعضهم ، لكن أكثرهم لا يعرفهم
إلا أهل الاختصاص ..

أما على مستوى ارتباط التاريخ الإسلامى — بصفة عامة —
بشريعته ، فإن هذا الارتباط هو الذى صنع نسيج العلاقات
الاجتماعية فى شتى المستويات والتعبيرات ، دون أن يعنى ذلك
جموداً عند أشكال معينة ، بل إن تنوع المجتمعات وتغير العصور

(١) سيد قطب : نحو مجتمع إسلامى ٥٢ دار الشروق ، ط ٨ / ١٩٨٨ مصر .

الذى هو الترجمة الصحيحة لصلاحية الإسلام لكل زمان ومكان .. هذا التنوع قد مكن المسلمين — فى ظل الثوابت والرأى العام بحسه الإسلامى — من أن يبدع أنماطاً حضارية مختلفة الشكل والتعبير ، لكنها ذات روح واحدة " وإن الصور التاريخية للمجتمع الإسلامى لا تحدد ولا تستوعب كل الصور الممكنة للمجتمع الإسلامى فكل جيل أن يبدع نظمه الاجتماعية فى حدود المبادئ الإسلامية ، وأن يلبي حاجات زمانه باجتهادات فقهية قائمة على الأصول الكلية للشريعة على شرط اتباع مناهج صحيحة فى الاجتهاد ، والاتفاق بين جمهور فقهاء الأمة الإسلامية فى كل جيل ، بحيث لا تدع الأمر فوضى لكل من شاء كيف شاء (١) .

لقد كان المجتمع الإسلامى إسلامياً مرتبطاً بالشريعة ، ولو لم يكن كذلك لظهر فيه مجتهدون يبيحون ما حرم الله كما وقع فى المجتمعات الغربية التى أباحت زواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة وتقنين الشذوذ الجنسى ودعوة جمعياته .. وهى المجتمعات التى يخطئ بعض المؤرخين ويطلقون عليها (مجتمعات مسيحية) .. فعلى الرغم من الثروة الفقهية الإسلامية الهائلة ، لم نجد مذهباً فقهياً ، أو مجتهداً ما ، يبيح زواج الرجل بالرجل كما باركت

(١) المرجع السابق ، ٥٢ .

المجتمعات المسيحية العلمانية ذلك ولم نجد أى مذهب فقهي — ودعنا من الخارجين على الإسلام أو المأجورين من قبل دين آخر أو نحلة أخرى — يبيح الزنا أو الربا أو الخمر أو الدعارة الرسمية !!

ومن البديهيات أن المسلمين عاشوا حياة اجتماعية عبر أماكن شاسعة ، وبصورة كثيرة ، وأن هذه الحياة الاجتماعية قامت على نظم أسرية وعلى عادات وتقاليد وعلى أنماط من العلاقات الموجهة من قبل المبادئ المسيطرة .. وقد كانت لهؤلاء المسلمين بالتأكيد نشاطات يتكسبون منها — زراعة أو صناعة أو حرفاً أو تجارة أو مهناً عقلية وثقافية — كما كان لهم بالضرورة أسواق للتبادل والبيع والشراء !

وفى هذه العصور ونتيجة تخلف المواصلات كان مستحيلاً أن تعيش أمة عالة فى أساسيات حياتها على أمم غيرها ، ولذلك كان على المجتمع الإسلامى أن يعمل ، وأن يكفى نفسه على الأقل ، وإلا تعرض للفناء ، ولقد بقى المجتمع الإسلامى — على الرغم من كل ما وقع فيه من انحرافات — بعيداً عن صورة الإقطاع الأوروبى الذى يملك فيه الإقطاعى الأرض ومن عليها من عبيد الأرض الذين لا يملكون حق الانتقال إلا بإذن السيد كما كان الحال فى العصور الوسطى . وكان الذى حماهم من " حتمية " الإقطاع — ماركسياً — تحاكم ذلك المجتمع إلى شريعة الله ، برغم كل الظلم الناشئ من

تجاوز بعض حكامهم فيما يتعلق بأشخاصهم لحدود الله ، ولكن النلس
— فى ظلهم — يتحاكمون فيما بينهم بشرية الله (١) .

وقد بقى هذا المجتمع — بالرغم من كل ما وقع فيه من
تجاوزات — مجتمعا يحرص على نشر العلم ويفتح المدارس ،
ويوقف عليها من الأوقاف ما يكفل للمعلمين والمتعلمين معاشهم من
سكن وملبس ومطعم ، وذلك قبل أن تنهض أوروبا نهضتها وتعرف
قيمة العلم .

وبقى المجتمع — رغم كل انحرافات — نظيفاً إلى حد كبير من
الفاحشة ، الخلقية بسبب التزامه بتعاليم دينه فى أمر الحجاب ، ومنع
الاختلاط والتبرج فى أمر الزواج المبكر ، وبقي مجتمعاً متأخياً
متكاملاً مترابطاً .. يخرج المسلم فيه من المغرب حتى يصل
إلى إندونيسيا لا يوقفه حاجز واحد من حواجز الحدود السياسية
أو " القومية " أو " الوطنية " .. فقد كان فوق كل ذلك !!

وبقى — برغم كل ما اعتوره من اضطراب الأمن عند ضعف
سلطان الدولة — أقل مجتمعات الأرض جرائم وأكثرها طمأنينة وأمناً
وبركة (٢) .

(١) محمد قطب : حول التفسير الإسلامى للتاريخ : ص ١٤٥ — نشر المجموعة
الإسلامية — السعودية ، ط ١ .

(٢) المرجع السابق ، ص ١٤٦ .

وكان للمرأة المسلمة مكانها ونصيبها فى صناعة هذه الحياة الاجتماعية فى إطار الشريعة الإسلامية وهى أن بناء الإنسان هو أول الأبنية فى صناعة الحضارة ، وأن التضحية بوظيفة بناء الإنسان عن طريق هدم الأسرة تمزيق للبناء الاجتماعى كله ، وقد ضمت كتب التراجم والطبقات وأعلام النساء ما يؤكد وجود المرأة فى الحياة الإسلامية وجوداً بناءً تحكمه شريعة الإسلام .

ونحن لا نريد أن نسهب فى الحديث عن موضوع (الرق) والموالى بصفة عامة ، إلا أننا نستطيع القول بأن المجتمع الإسلامى كان مجتمع أحرار وأن باب الحرية كان مفتوحاً أمام كل من يشعر فى نفسه بقدرته على تحمل أعباء الحرية ومسئوليتها ، وذلك عن طريق حق المكاتبه الذى يذهب بعض الفقهاء — إلى أنه حق للعبد ، وأن على السيد أن يستجيب للرفيق متى طلب المكاتبه وأن على المجتمع الإسلامى أن يساعد العبد فى الحصول على حريته !! وأن يدفع له من المال ما يعينه على تحقيق ذلك ، كما جاء فى آية : ﴿ البرّ المشهورة ﴾ (١) .

ومع أننا لا نريد أن نسهب القول فى هذا الموضوع ولا أن نوضح كيف أن الإسلام حرر الإنسانية كلها نفسياً وفكرياً وتشريعياً

(١) البقرة : ١٧٧ .

عندما جعل العبودية لله وحده وأرسى الحقوق الإنسانية العامة إلا أننا في مقامنا هذا نوضح أن هذه الطائفة كانت تقف في المساجد موازية للسادة سواء بسواء ، وقد استطاعت أعداد كبيرة منها أن تحتل مناصب رفيعة ، بل أن تشكل دولاً خدمت الإسلام كثيرًا ، وأن تكون جيوشاً زادت عن عقيدة الإسلام وبلاد المسلمين في معارك خالدة .. وهذا يؤكد ما قلته من وجود أرضية فكرية ونسيج نفسى وأخلاقى وتشريعى يسود هذا المجتمع ، بصرف النظر عن الوظيفة الاجتماعية للطبقات المختلفة !!

وفى إطار هذه الحياة الاجتماعية الشاملة والعادلة كانت للمسلمين مساجدهم التى كانت تقوم بدور قائد ، ولم تكن مجرد دور للعبادة إذ أن هذا المفهوم الذى يؤدى إلى (الرهينة) والانعزال أو الانسحاب لم يعرف فى الإسلام ، لا فى داخل المسجد ولا فى الحياة الاجتماعية كلها .. فالمسجد يتفاعل مع الحياة . والأرض كلها مسجد تخضع لقيم الإسلام ، وتهدف إلى عمارة الأرض لتحقيق عبادة الله ونشر عقيدة توحيد الله فى الأرض .. وعندما نريد الحكم على مدى إسلامية هذه الحياة الاجتماعية — أو الحكم بعدم إسلاميتها — فإننا يجب أن نقوم " بتفكيك " شتى النشاطات والعلاقات الفردية والأسرية والاجتماعية العامة .. أى أننا — بإيجاز — يجب أن نرصد المجتمع الإسلامى والناس الذين يعيشون فيه فى كل أوضاعهم وبكل

شرائعهم ، مسيطرين الضوء على شبكة العلاقات الاجتماعية كلها فى شتى أحوالها . من جد وترويح وحزن وفرح وسلام وخلاف وزواج وطلاق و .. إلى آخر كل الخيوط المشكلة لنسيج الحياة الاجتماعية .

وفى الحياة الاقتصادية لكى يكون حكمنا موضوعيًا كذلك يجب أن نرصد مدى تمثيل المجتمع الإسلامى لأبواب المعاملات كلها ونقيس ما كان سائدًا من النشاطات الاقتصادية على أحكام المعاملات الإسلامية فمثلاً : هل كان المجتمع الإسلامى فى عصوره المختلفة يخضع لسيادة الربا ؟ أو أن الربا كان — ككل صور الشذوذ — سلوكًا منبوذًا فرديًا يقاومه المجتمع ؟

هل كان المجتمع الإسلامى — إذن — مجتمع (القرض الحسن) والتكافل الاجتماعى (ونلاحظ هنا ظاهرة الحبوس والأوقاف التى امتاز بها المجتمع الإسلامى ؟)

هل كانت الزكاة فقط هى الواجب الذى يؤديه المسلم أو أنه كان يؤدى واجبات كثيرة مثل حقوق الجيران ، وحق الماعون ، وحق الضيافة ، وحق ابن السبيل فى الإيواء ، إلى آخر هذه الحقوق ؟ وهكذا نتدرج إلى شتى النشاطات الاقتصادية والمالية والاجتماعية لنقدم الرأى المحايد فيها ؟

ولعلنا نتساءل هنا : لماذا لم تظهر — ولم تتجج — كل صور الشيوعية أو الاشتراكية فى العالم الإسلامى ؟ بينما ظهرت

أو استشرت فى المجتمعات الغربية وكادت تجتاح الغرب كله لولا أن
بادر إلى تحقيق صور من التكافل والضمان وحقوق الإنسان سدت
الباب فى وجه الشيوعية وأطلقت الإنسان إلى عالم العلم والعمل
والإبداع ؟ .. أليس قيم تحقيق التكافل والضمان وحقوق الإنسان هى
التي حالت دون وجود صراع اجتماعى أو اقتصادى فى المجتمع
الإسلامى على النحو الذى ظهر فى حضارات الإغريق والرومان
وأوروبا الحديثة !!

ولكى نحكم على الحياة الثقافية والفكرية والتعليمية يجب أن نقوم
بعملية التحليل نفسها ، فننتبع كل الخلايا العلمية والتنقيفية بدءاً بالدور
والكتاب وأروقة المساجد ، ومن ثم المدارس النظامية والجامعات
والرباطات والمكتبات العامة والخاصة .

إن الأمر ليس عملاً هيناً ولا بسيطاً ، ويجب أن يجتهد
المؤرخون فيه ، كما اجتهدوا فى استقصاء الوقائع العسكرية وحياة
الساسة وكل ما صغر من " أعمال الأعلام فىمن بويغ قبل الاحتلام
من ملوك الإسلام " ^(١) وغيرهم ممن بويغوا بعد الاحتلام !!!

لقد قدمت الشرائح المختلفة — ما تستطيع من جهد ، فأفرزت

(١) اسم كتاب للمؤرخ الكبير لسان الدين بن الخطيب .

لنا كياناً مستقلاً اسمه (الحضارة الإسلامية) .. وقد قام المسلمون أنفسهم — على نحو ما ذكرنا — بنقد مصادرهم ومؤرخيهم بهدف الوصول إلى الحق . وقد قاموا بهذا النقد وفق مبضع جرى قوى لا يخشى في الحق لومة لائم .. وقد استطاعوا — بهذا المنهج — أن يصححوا مفاهيمهم وسلوكياتهم ، وأن يحموا سيرة نبيهم وسنته القولية من كل أوهام يريد المغرضون والأعداء إقحامها لتشويه المثل الأعلى والقوة وتضليل المسلمين .

كما أن مصادر كثيرة — لم تأخذ حقها من الدراسة والإفادة بعد ، وقد ألمحنا إلى بعضها ككتب الطبقات والرحلات والجغرافيين والأدب والفقه — قد قدمت أنماطاً ونماذج من الحياة الاجتماعية والاقتصادية .. وهي تحتاج إلى أن تصبح هي وغيرها من كتب الحضارة — قبل كتب السياسة — مناط البحث التاريخي ، حتى نكتشف — بوضوح ويقين — كيف أن الشريعة كانت تحكم هذه الحياة الإسلامية المهيمنة والصانعة لنسيج الحياة وشبكة العلاقات .

ومن الجدير بالتوضيح أن ما يفعله بعضهم من ربط مستوى التزام الساسة بالإسلام بالتزام المجتمع ، ومنهم مدرسة الأستاذ " محمد أركون " — إنما هو ارتباط في غير موضعه .. ولو لزم وجود هذا الارتباط في مسيرة الأديان والعقائد لما عاش أي دين ..

ولكان اليهود - مثلاً - قد ذابوا فى الشعوب الأخرى ؛ إذ أنهم قلما قامت لهم دولة فى التاريخ .. ومع ذلك تحملوا الاضطهاد والاغتراب ، وبقوا حتى اليوم يعلنون هويتهم الدينية حتى فى اسم الدولة التى استطاعوا تسخير القوى الكبرى لإنشائها .. " إسرائيل " .. بل ربما كان الاضطهاد السياسى دافعاً لهم إلى مزيد من التمسك والالتزام .

وفى التاريخ الإسلامى كانت رغبة المجتمعات الإسلامية الدائمة هى الالتزام بالإسلام والتمسك به " إنها ما استسلمت بسهولة لتقالييد الحكام ، بل شقت طريقها المستقل بمواجهتهم ، بل إنها أعلنت ثورتها عليهم من أجل إعادتهم إلى جادة الصواب " (١) ..

وعندما كانت تعجز ، فإنها كانت تقاوم بالفعل الحضارى ، فيعمل الدعاة والفقهاء والمحتسبون على إنكار المنكر ومقاومة مفسد السياسة ، ويتطوع المجتمع المسلم ببناء المؤسسات الإسلامية التى تغنيه عن الحاكم ، ويحاصر بها أهواء الحكام المنحرفين . ومعظم المساجد والكتاتيب والأوقاف الخيرية كانت تقوم على أكتاف الشعوب المسلمة .. ولا زالت حتى اليوم فى أكثر بلاد الإسلام !!

(١) عماد الدين الخليل : ملاحظات فى تاريخ المجتمع الإسلامى ، ص ٨ ، نشر مكتبة الثورة القاهرة .

وعبر عصور الحضارة الإسلامية المختلفة كان المجتمع الإسلامى - اعتماداً على بنائه للفرد والأسرة المسلمة والتربية والتعليم الإسلاميين - يتحرك فى عملية جهاد مستمر لصياغة حياته وفق شريعة الإسلام ، ماضياً على جهات ثلاث متناغمة ومتكاملة : حركة ذاتية عميقة لتمكين الإنسان الفرد من المزيد من التحقق بالإيمان ، وحركة جماعية أفقية لتمكين المجتمع المسلم من حماية نسيجه وإحكام حيكته ، وحركة صوب الخارج تحمل بعداً عقدياً يتوسل بالسياسة أو القوة العسكرية حيناً ، وبالفعل الحضارى والكلمة المؤمنة الهادية فى أكثر الأحيان (١) .

وبالمنظور الشمولى نفسه نرصد الإطار العام لحركة التاريخ الإسلامى وحضارته ، من خلال فاعلية الإنسان المسلم وإبداعه ، فنجد هذا الإطار تنتظمه مراحل أساسية كبرى هى (٢) :

(١) بتصرف : المرجع السابق ، ص ٥ .

(٢) انظر : بتصرف : محمد عبد الهادى أبو ريدة . روح الحضارة الإسلامية ومميزاتها ، دراسة . نشرت ضمن أعمال قسم الثقافة الإسلامية فى جامعة الإمام ١٤٠٣ هـ .

١- مرحلة تكوين الإنسان المؤمن (النموذج) :

تكويناً دينياً شاملاً لحياة التدين والحياة الدنيا وهذا تم فى عهد النبى - عليه الصلاة والسلام - ، وهو أساس كل تحضر إسلامى ، وفى كثير من مراحل التاريخ الإسلامى تمت محاولات ناجحة لبناء إنسان مسلم يقتفى أثر النموذج ، وكان لهؤلاء دور كبير فى إثراء الحضارة الإسلامية ونهوضها فى محاط كثيرة .

٢- مرحلة تبليغ أساسيات الحضارة الإسلامية للأمم :

وهى مرحلة الفتوحات الكبرى التى كان العصر الأموى قمته ، وقد تكرر نموذجهم فى التاريخ على يد المرابطين فى المغرب ، وبنى أمية فى الأندلس ، والمماليك والأكراد والعثمانيين فى بعض عصورهم .

٣- مرحلة اللقاء الحضارى بين الإسلام وبين حضارات الأمم :

وقد تفاعل المسلمون مع حضارات غيرهم ، وسرعان ما تفهموا روح الحضارات الأخرى وعناصرها وقاموا ببناء حضارة روحها وجوهرها الإسلام . ورداؤها كل مظاهر التحضر الإنسانى ، ، وهذا تحقق فى العصر العباسى حتى أواسط القرن الرابع للهجرة - مع بعض الملاحظات على عصر المأمون - وهذا النموذج تكرر فى فتح الإسلام للهند ، وفى التفاعل الإسلامى الواعى (وليس العلمانى) مع حضارة أوروبا المعاصرة .

٤- مرحلة الإبداع مع التنوع :

وهى تمتد حتى أوائل القرن الثامن الهجرى وإن كانت قد عاقتها غزوات المغول وما أعقبها ، وفى هذه المرحلة كان التأثير الكبير لحضارة الإسلام فى الحضارة الغربية الأوروبية وهى التى لم تزدهر إلا بعد المعرفة بالإسلام وحضارته (١) .

٥- مرحلة الحضارة عند مختلف شعوب الإسلام فى فارس والهند ومصر وفى الدولة العثمانية .

٦- مرحلة الركود والتخلف تحت سيطرة الغرور الحضارى وقهر الاستعمار .

٧- مرحلة النهضة الحديثة فى مختلف بلاد الإسلام فى القرنين التاسع عشر والعشرين وما تبع ذلك من ظهور الصحوة ، وبروز الرؤية الإسلامية والمناهج الإسلامية لكتابة التاريخ ولتأصيل علوم الاجتماع والتربية والنفوس والإعلام والأدب بمنظور حضارى إسلامى متميز (٢) .

ومرة أخرى ، ونحن نقدم نظرة تقييمية أخيرة لتاريخنا الإسلامى وحضارته .. بعد تقديمنا بعض التفاصيل الضرورية عن

(١) الموضوع السابق .

(٢) د / محمد أبو ريدة - المكان السابق .

العصور التي " علمنها " الأستاذ محمد أركون بعدد من الأسطر !!

— مرة أخرى — ونحن نقدم هذه النظرة التقييمية العامة لتاريخنا الإسلامى وحضارتنا الإسلامية — نوضح أن المنهج العلمى يقتضى من الذين يحكمون على تاريخنا ومستوى ارتباطه بالشرعية — أن يقوموا بالبحث الدقيق فى نسيج الحضارة الإسلامية أو الفحص العميق لمكوناتها وعناصرها الفاعلة ، وخلاياها المتعددة فى مستويات القاعدة ، وفى مستوى القمة ، وفى مستوى الإبداع الفكرى ، وفى مستويات العمل الجسدى والنشاطات اليومية .. كما يقتضى المنهج تتبعاً منصفاً للحركات التى يحلو لبعضهم أن يسميها " حركات ثورية " مع أنها فى تصورنا " حركات إصلاحية " أرادت العودة بالأمة إلى الكتاب والسنة ، حتى إن أخطأ بعضها فى أساليب التغيير .. هذا إذا استثنينا بعض الحركات الموجهة من عقائد مضادة كحركة الباطنية والقرامطة .

لقد كان كل المختلفين فى حضارتنا يطالبون بالعودة إلى الإسلام الصحيح .. إن القاسم المشترك الذى لا يختلف حوله .. وكلهم يظن أنه الأقرب للصواب فى دعوته ومنهجه .. وكلهم مجتهد ، ولم يكن أحدهم ليدعو لنبذ الإسلام وإلا لانتهى فوراً ، لأن الخروج على الإسلام اتجاه مرفوض من الأمة كلها !! ولم يكن الأمر — كما فهمت

المدرسة العلمانية وعلى رأسها الأستاذ أركون — مجرد تمسح فى الإسلام أو تدثر به لتحقيق أغراض شخصية !! بل كان الإسلام — بيقين — هو الهدف المشترك ، وكان مصدر الخلاف بينهم تغليب حق على حق ، أو اعتماد بعضهم ورفض الآخرين للتأويل ، أو ترجيح فقه على فقه آخر .

وهذا الخلاف بالطبع — قد يحتدم عند وجود خلل فى السلوك الذى هو من طبيعة البشر ، فتتقدم جماعة للتصويب ، ويقاومها الآخرون لخروجها عن الطريق الشرعى — فى رأيهم — أو لأنهم فى موقف يبصرون فيه بعض الحقائق التى لا يبصرها الآخرون .

ونحن بالطبع لا نقوم هنا شتى السلوكيات التى وقعت فى عصور تاريخية كثيرة ، كى نثبت صحة هذه الحقيقة ^(١) بدءاً بخلافة على ومعاوية (رضى الله عنهما) وحتى ثورة البربر فى المغرب ضد ولادة الجور الذين كانوا يبقون الجزية على من أسلم ، وأياً كان

(١) انظر فى الحديث عن الخلاف بين على ومعاوية — رضى الله عنهما — : العواصم من القواصم — لأبى بكر ابن العربى بتحقيق محب الدين الخطيب ، وانظر فى تحقيق الفتن فى المغرب : ابن عذارى : البيان المغرب ، بتحقيق إحسان عباس ، وغيرهما من المصادر .

الأمر فعندما كانت تتكاتف الأخطاء وتكل السواعد عن حمل الراية الإسلامية والحضارة كانت سواعد أخرى فتية تتقدم ، فتنتهي المرحلة السابقة ، وتبدأ مرحلة لاحقة .. لتكن السواعد القادرة على حمل الراية سواعد عربية أو بربرية أو تركية أو فارسية أو كردية أو حتى ممالك من هؤلاء الذين كانوا عبيدا فرفعهم الإسلام بحضارته إلى مستوى القيادة والسيادة .. ليكون هؤلاء أو أولئك .. المهم أن يكونوا تحت الشعار الثابت شعار الإسلام .

إن حضارة الإسلام حضارة منفتحة قادرة على المواجهة ، وتغيير أدوار البطولة بين أبنائها ، والكشف عن طاقاتها الكامنة ، واستئثار كل الطاقات .

وفى نهاية هذا الشوط ، وبالإضافة إلى كل ما ذكرناه .. نقول : إن رصد المجتمع الإسلامى من داخله يحتاج إلى تحليل اجتماعى خاص ، فهذا المجتمع يمزج بين العبادات والمعاملات ، وتمتد فيه مساحة العبادة ، فتصبح الأرض كلها فى مفهوم المسلم وسلوكه مسجدا .

ولا يصلح للمسلم أن يعطى للمسجد يوما وينفلات من العبادة بقية أيام الأسبوع . وعندما ننظر فى حقيقة العبادات والشعائر التى يطالب المسلم بها . ولا يستحق صفة الإسلام إذا لم يؤدها . نجدها

ذات طبيعة اجتماعية ، فهي غير محصورة فى المسجد أو الفرد أو الأسرة .

فالصلاة ذات أبعاد اجتماعية ، والحضور لها فى المسجد يحقق صلات ووظائف اجتماعية .. وصلة الزكاة بأنواعها المختلفة بالحياة الاجتماعية لا تحتاج إلى دليل . ويتفرع عن العبادة وظائف اجتماعية لها قيمتها ، وعلى رأسها بر الوالدين ، وصلة الأرحام ، وحقوق الجيران ، وزيارة المرضى ، وحق الضيافة الذى يذهب فقيه مثل ابن حزم الأندلسى (ت ٤٥٦ هـ) إلى وجوبه ثلاثة أيام .. كما يذهب إلى أن (حق إعارة الماعون) فرض كذلك فى حدود الطاقة .. ولو ذهبنا نستقصى شتى العبادات والأوامر والنوافل المؤكدة وفروض الكفاية لوجدنا أن المسلم — بحكم كونه مسلماً — يعيش الحياة كلها محكوماً بشريعة الله ، ولا يجد إلا الله يتجه له بنشاطه ، لأن هذا من مقتضيات توحيد القصد والغاية . " ومن ثم تعد كل خدمة اجتماعية وكل عمل من أعمال الخير عبادة ^(١) . قال ﷺ : [الساعى على الأرملة والمسكين كالمجاهد فى سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار] ^(٢) ... وإذا رصدنا بعض الأخطاء فهذا — كما ذكرنا

(١) سيد قطب : العدالة الاجتماعية فى الإسلام ، ص ١٥ ، طبع دار الشروق ، ط ٧ / ١٩٨٠ م ، ١٤٠٠ هـ .

(٢) رواه الشيخان والترمذى والنسائى .

سلفا - ضرورة بشرية لأن المجتمع الإسلامى ليس مجتمع معصومين أو ملائكة .. بيد أن ضمير المسلم ووعيه يرفضان الأخطاء ، ولم يسع المجتمع الإسلامى إلى تقنين خطأ قط أو تحويله إلى قاعدة كما تفعل المجتمعات المادية والعلمانية فعندما عجزت أمريكا منذ نصف قرن عن تحريم الخمر وأنفقت مليارات دولار عادت فأباحتها بقانون طرب له الشعب الأمريكى ، أما المجتمع الإسلامى فهو يقاوم الذين يبيحون المحرمات ويرفض فتاواهم ، ويصوغ حياته ، - أفرادا أو عائلات - ، أو تقاليد وعادات ، أو تربية أو أخلاقا .. وفق شريعة الإسلام .

وإذا نظرنا إلى خضوع المجتمع الإسلامى للشريعة من زاوية انبثاق أفكار المسلم وسلوكه عن عقيدته ، مثلما تنبثق الأخلاق المادية عن الاشتراكية ، والأخلاقية الفردية والبورجوازية عن الرأسمالية ، والسلوكيات المتخبطة عن العقائد الوثنية ، - فسوف نجد الصلة قوية بين عقيدة التوحيد وقيم المسلم المسيطرة عليه . " فهناك قيم وأخلاق تنبثق من تصور أن هناك ألوهية واحدة وعبودية شاملة لكل شئ وكل حى .. وهناك أخلاق تنبثق من التصور الإسلامى للوجود وعلاقته بخالقه ، ولمركز الإنسان فى هذا الوجود ولغاياته وجوده ووظيفته ، ونوع ارتباطاته وعلاقته بالكون المادى وبالأحياء وبنى

جنسه كذلك ، وعلاقة هؤلاء جميعا بالله " (١) - وبإيجاز : فإن الأوضاع الاجتماعية بجمالها ، والأوضاع السياسية تطبيق واقعي للقيم المنبثقة من هذا التصور (٢) .

وبالإضافة إلى الترابط العضوي بين العقيدة والشريعة من جانب ، وحياة المسلم من جانب آخر ، فثمة طبيعة أخرى للإسلام تجعل الترابط بين حياة المسلم ودينه ترابطا قويا لا ينحصر في دائرة العبادات - مع اتساعها - ولا المعاملات - مع اتساعها - بل إن العلاقات التشريعية الإسلامية تغطي كل النشاطات البشرية في المجتمع ، وليس هناك منطقة يشعر فيها المسلم بأنه خارج دائرة الثواب والعقاب ، ولئن كانت المصادر الشرعية صادرة عن الوحي فإن التطبيق الحي لأصولها في واقع الحياة جعلها تنمو ثروة فقهية تراكت أحكامها من خلال الصلة المباشرة بين الجمهور والفقهاء ، فالناس يقصدون الفقهاء بمشكلاتهم ، ويقصدون القضاة بمنازعتهم وهم يجدون من الفقهاء والقضاة والمحتسبين والعلماء الرأي والتوجيه ، والكل يأخذ من شريعة الإسلام (٣) !!

(١) العدالة الاجتماعية في الإسلام ، ٢٧٢ .

(٢) المرجع السابق .

(٣) طارق البشرى : ندوة التراث وتحديات العصر . القاهرة ١٩٨٤ (مركز دراسات الوحدة العربية) .

وفى ضوء هذه الحقائق يتجلى لنا بيقين - أن القول الذى يلوكه العلمانيون حول عدم تطبيق الشريعة فى التاريخ الإسلامى بعد الراشدين - يمثل غاية فى الاستخفاف بالعقل البشرى ، وهو يؤدى - كما يقول الكاتب والمفكر " غير المنحاز لثراثنا " (محمد عابد الجابرى) - إلى عدمية مخيفة - إلى " العدم التاريخى " (١) - فأين سنضع آلاف بل عشرات الآلاف من الفقهاء الذين عرفهم تاريخ الإسلام ؟ وأين سنضع كتب الفقه والاجتهادات والفتاوى ؟ ونحن إذ نغلق هذه الأحكام التعسفية نتساءل مع الجابرى : ما حقيقة إسلام أجدادنا وأسلافنا ؟ - ألم يكونوا مسلمين ؟ ألم يطبقوا الشريعة فى عباداتهم وعقود زواجهم ومعاملتهم ؟ إننا نقول : الإسلام دين ودولة .. نعم ، وقد كان كذلك بالفعل ، أما إذا قلنا إن الشريعة لم تطبق منذ الرسول عليه الصلاة والسلام أو منذ الراشدين ، فمعنى ذلك أن الإسلام لم يكن ديناً مطبقاً ، ولا كان دولة ، طوال الأربعة عشر قرناً المنصرمة .. فهذا غير صحيح تاريخياً ، وغير مقبول منطقياً .. إنه قول يجبر إلى عدمية مخيفة تتركنا بدون هوية وبدون تاريخ .. وبالتالي بدون حاضر وبدون مستقبل !!

(١) انظر بتصريف كتابات محمد عابد الجابرى فى " المسألة الثقافية " ص ٦٧ وغيرها
نشر مركز دراسات الوحدة العربية ، وانظر الجابرى " الدين والدولة وتطبيق الشريعة " ص ٦٢ ومواطن كثيرة (بيروت ١٩٩٦ .

|

تاريخنا وحضارتنا .. من التفسيرات

الإسقاطية إلى التوظيف الحضارى

— بعيدا عن الإسقاطات والتفسيرات التحريفية لتاريخنا .. يجب أن نلتفت إلى ضرورة توظيف تاريخنا الحضارى فى خدمة واقعنا واستشرافاتنا المستقبلية ..

— إننا لن نعيش فى (جنة) الماضى غافلين عن المستقبل ، بل سندرس كل تاريخنا البشرى — بإيجابياته وسلبياته .. لنستفيد من تجارب الإيجاب والسلب معا .. وهذا هو المنهج القرأنى فى فقه التاريخ .. وكل الأمم الناهضة من حولنا تجعل من تاريخها ذاكرة تستلهمها .. فلسنا بدعا فى ذلك !!

ومنذ وعى الإنسان معانى التاريخ والحضارة والحكمة (الفلسفة) وهو يوجه الوقائع التاريخية لخدمة عقائده وأفكاره ، ويفسرها تفسيراً يحدد له إطار مستقبله فى ضوء الثوابت والخلفيات التى ورثها وآمن بها وترسبت فى وعيه التاريخى .

— وشيئاً فشيئاً حاول الإنسان غربلة بعض أفكاره ، والوصول إلى قدر من الموضوعية يتلاءم مع المنطق والعقل ، وفى أحيان

كثيرة اضطر إلى تفسير أفكاره وعقائده تفسيراً يحاول أن ينسجم مع المنطق ومع الموروث والمعتقد في نسيج واحد !!

— ومهما وضع اليهود والنصارى من لافتات علمية وموضوعية ، فمن المؤكد أنهم قد تأثروا بعقائدهم تأثراً كبيراً ومباشراً في تفسيرهم للتاريخ وتقسيمهم لمراحله .

— وقد بدأوا تاريخهم وتنظيرهم بما بدأت به التوراة ، فرجعوا إلى (الجنة) التي عاش فيها آدم وحواء قبل هبوطهما على الأرض ، وقسموا التاريخ إلى قسمين رئيسيين هما :

— المرحلة التي سبقت خروج آدم من الجنة ، والمرحلة التي أعقبت ذلك الخروج !! . وبالمثل فإن اليهود قد استخدموا وقائع طردهم من القدس أساساً لتاريخهم وترتيبهم الزمني للأحداث .

— أما الإغريق فأتوا بفكرة مماثلة ، وهي فكرة اضمحلالهم بعد أن كانوا في عصر ذهبي ، وقسم أحدهم عصور التاريخ إلى خمسة أقسام هي : الذهبي والفضي والبرونزي وعصر الأبطال والعصر الحديدي . أما الآباء المسيحيون الأول فقد جعلوا العصر الذهبي قريباً بالعصر الذي عاش فيه الإنسان في الجنة ، ثم ما تبعه من وقوع الخطيئة (١) ..

(١) هاري المربانز / ترجمة محمد عبد الرحمن برج : تاريخ الكتابة التاريخية جـ ١ ص ٣٢ — طبع الهيئة المصرية العامة للكتاب سنة ١٩٨٤ م .

— وجاء مؤرخو العصور الوسطى (الأوروبية) فتأثروا بهذه التقسيمات ، وصاغوها صياغات أخرى ، واعتبروا العصر الوسيط استمرارا للإمبراطورية الرومانية ، واعتبر المؤرخ (بلوندوس) ١٤٦٣م أن العصور الوسطى حقبة انفصلت فيها شعوب أوروبا الغربية عن روما ، ثم جاء المؤرخ الهولندى (كرسstof كيلر) بتقسيم عصور التاريخ إلى أقسامه التقليدية الثلاثة المشبعة بالروح الكنسية ، وهى التاريخ القديم الذى ينتهى بعصر قسطنطين العظيم ، والتاريخ الوسيط الذى ينتهى بسقوط القسطنطينية سنة ١٤٥٣هـ ، ثم التاريخ الحديث من سنة ١٤٥٣م فصاعدا (١) .

— وكان ظهور " مارتن لوثر " عودة جديدة إلى الرؤية المسيحية للتاريخ ، بل إن حركة الإصلاح الدينى بقيادة (كالفن) و (لوثر) أعطت الجهد البشرى فى تفسير التاريخ تقديرا أقل مما أعطته له الكنيسة فى سالف عهدها ، ولم يقتصر الأمر على أن تصبح العقيدة الدينية ، والمنظمات التابعة لها هى صاحبة المقام الأكبر والأول فى مقام البحث التاريخى ، بل إن التاريخ العالمى صور مرة أخرى على أنه الصراع الكبير بين الله والشيطان (٢) .

(١) المرجع السابق : ص ٣٣ .

(٢) المرجع السابق ص ١٧٥ - ١٧٦ .

— ومع نهاية العصور الوسطى المسيحية ، وبداية عصر
الكشوفات الجغرافية وخروج الأوروبيين فى حركتهم التوسعية
الاستعمارية ، وانتشارهم فى البحار وعلى اليابسة ، وتعرفهم على
الكرة الأرضية ، ومحاولتهم السيطرة عليها لحسابهم الخاص — دون
نظر إلى الحضارة الإنسانية العامة ومصلحة البشر .. فى هذا الوقت
نفسه الذى ذهب فيه (ماجلان وكولومبس وفاسكودى جاما)
يكتشفون العالم ، وكان هناك آخرون من أمثال (برونوكوبر ينكس
وجاليليو وكبلر ونيوتن) يكتشفون خصائص النظام الكونى وحركة
الكواكب ، واستطاع كل من (بيكون وديكارت وجون لوك) أن
ينظموا مغزى الاكتشافات العالمية فى فكر فلسفى مستقيم .. فى هذا
الوقت ظهر مؤرخون يحاولون أن يقدموا تفسيراً اجتماعياً يتساقق
مع الاكتشافات الجغرافية الكونية ، وتألفت فكرة (تطور المجتمع)
تطوراً منتظماً شأنه فى ذلك شأن الطبيعة ، وكان أبطال هذا
التوظيف توظيفاً يتساقق مع الاكتشافات الأوروبية هم (فيكو وهيوم
وفولتير وكانت وجودوين وكندورسيه) .

— وقد ظهر تأثير هذه الفلسفة الطبيعية ، وكذلك رد فعل الفلسفة
الاجتماعية على كتابات التاريخ فى كتابات المدرسة العقلانية
للمؤرخين فى القرن الثامن عشر ، وأهم ما جاءت به هذه المدرسة
هو اتجاهها العام نحو توسيع التاريخ بحيث يتعدى نطاق الكنيسة

والدولة ويشمل تاريخ المجتمع والتجارة والصناعة والحضارة فى
أوسع معانيها (١) .

— ولم تتج فلسفة التاريخ من التوظيف ، فهى مثل منهج البحث
التاريخى تعرضت منذ نشأتها للتوجيه الفكرى والقومى والعقائدى ،
فالمؤرخون المسيحيون بدءاً من (إيزيبوس) حتى (بوسويه) كانت
لهم فلسفة تاريخية قائمة على المسيحية . وكان (فيكو) يمثل
المرحلة الرومانسية فى كثير من النواحي ، ولا سيما فكرته عن
التغيرات التى تطرأ على الروح الجماعية ، وفكرته عن يد الله فى
صنع أحداث التاريخ ، وكان يرى أن التقدم يتم على شكل دائرى
حلزونى ، وقد قسم مراحل التطور التاريخى إلى ثلاث مراحل
رئيسية وهى : الإلهية والبطولية والإنسانية .

— أما المدرسة الألمانية وعلى رأسها (هردر) (وعما نويل
كانت ، وفيخته) ، فقد ظهر واضحاً إيمانها بالعنصر الألمانى ،
وبالواقعية التى يمتاز بها هذا العنصر ، وبالحصيلة الديناميكية
للدوافع الشخصية ونتاج العمل والتزاوج بين الظروف الخارجية
والروح الداخلية ، وقد قال فيخته بصراحة فى كتابه (رسائل إلى
الأمة الألمانية) (سنة ١٨٠٧م) : " إن الأمل فى المستقبل معقود

(١) المرجع السابق : ص ٢١٠ - ٢١٢ بتصريف .

على الشعوب الألمانية ، فهذه الشعوب مكونة من عُصِرِ نقي ، غير مختلط له معين لا ينضب من الحياة الروحية ومن القوة " (١) .

ولئن كانت هناك روابط مشتركة باعتبار عوامل التأثير والتأثر بين البلاد الأوروبية ذات التفاعل الحضارى المتقارب ، إلا أن التوظيف القومى والوطنى والمذهبى كان واضحاً فى كل هذه المدارس ، وحتى إذا ما جاءت الفلسفة المادية الماركسية ، فإنها قامت بتوظيف التاريخ وفلسفته للفكرة الأيديولوجية المسبقة ، وأرغمت الحقائق التاريخية على أن تكون فى خدمة الطبقة العاملة والصراع الطبقي وسيادة طبقة البروليتاريا ، وسقوط الرأسمالية أمام معاول الشيوعية ، كما وظّفته لخدمة الحرب على كل الأديان ، وإعلاء راية الإلحاد ، ثم جاء أرنولد توينبى ليقدم تفسيراً أكثر (نفاؤلية) و (لاهوتية) يواجه به التفسير المادى ، فكان تاريخه سلاحاً فى يد الكتلة الغربية الليبرالية واجهت به فى أشدّ ساعات المحنة انتشار الفلسفة المادية الماركسية التى خضع لها ذات يوم مئات الملايين من البشر .

أما (أزوالد شبنجلر) الذى يظنه البعض أكثر حياداً بالنسبة لآرائه فى فلسفة التاريخ ، حيث أعلن (اضمحلال الغرب ، وسقوط

(١) المرجع السابق ص ٢٢٦ ، ٢٦٧ ، ٢٦٨ بتصرف .

الحضارة الغربية) وأظهر تشاؤمه من المستقبل ، وذكر أن الحضارات تمر بدورة حلزونية رباعية هي الربيع والصيف والخريف والشتاء ، وأكد أن الحضارة الأوروبية تمر الآن بشتائها القاسي !!

أما صاحبنا (شبنجلر) هذا فكان أوروبياً مخلصاً في الحقيقة ، لكن إخلاصه — وهو يوظف فلسفة التاريخ لحضارته — كان مثل توينبي .. إنه إخلاص الطبيب الصادق للمريض في مرحلة لا تحتل الحلول العاطفية !!

وبعد شبنجلر سار فلاسفة آخرون أوروبيون على المنهج نفسه في توظيف التاريخ وتفسيره لخدمة الحضارة الأوروبية والرؤية النصرانية أو العلمانية — للتاريخ !!

* * *

وهكذا ، ومن خلال هذا العرض ، يتجلى لنا أنه منذ خمسة قرون — على الأقل — والبحث عن المنهج التاريخي الأصلح لكتابة التاريخ الإنسانى وفلسفة التاريخ يحتل من المفكرين والمؤرخين فى العالم مكانة عظيمة ، وتبذل فيه جهود شاقة رائعة سواء اختلفنا معها أم اتفقنا .. وبالطبع ليس لنا فى هذا المقام أن نتجاهل دور العلامة عبد الرحمن بن خلدون فى إيقاظ هذا الوعي التاريخي على المستوى العالمى كله .

ويعد العالم الإسلامي — مع ذلك وللأسف — نشازاً فى هذا البحث اللاهث ، فلا زال البحث التاريخى لا يهتم إلا فى القليل بقضيتى منهج البحث التاريخى وفلسفة التاريخ ، فضلاً عن التوظيف لتجربتنا الحضارية فى مراجعة مشكلات الواقع وأعباء المستقبل . والنظر إلى قائمة الأطروحات العلمية التى قُدمت فى جامعات العالم الإسلامى فى أقسام التاريخ والحضارة ، بالإضافة إلى بحوث المؤرخين والمفكرين يؤكد هذه الحقيقة !!

لكن القضية بدأت تطرح نفسها علينا بعمق ، بعد أن بطلت مقولة إقامة السور الحديدى الفكرى بيننا وبين العالم الأوروبى لحماية أنفسنا من أفكاره ومناهجه ، فضلاً عن عبثية هذه المقولة فى ظل الأساليب الحضارية المعاصرة ، فإنها أيضاً مقولة لا تخدمنا حتى ولو نجحنا فى تطبيقها !!

إننا لابد أن نبحث فى بنائنا الداخلى ، وفى تطوير كيائنا ، وفى البحث عن وسائل القوة فى داخلنا ومن خارجنا ، وفى فقه سنن الله الكونية والاجتماعية فى التطور والبقاء ، ولا سبيل لبقائنا فى هذا العالم إلا عن هذا الطريق .

إن تشريحاً قوياً يجب أن نقوم به — بإخلاص وجرأة — لتجربتنا فى التاريخ ، وإننا يجب أن نكون صادقين مع أنفسنا فى الاعتراف بالحقيقة كما هى ، وفى تقويم هذه الحقيقة على ضوء الثوابت الإلهية

التي نؤمن بأنها (المطلق) و (المثل العليا الحضارية) لنا
وللإنسانية .

وجدير بالذكر أنه لم يعد ممكناً كتابة التاريخ غير مرتبط
بتفسيره ، وذلك أن المنهج العلمى لكتابة التاريخ يُحكم الوشائج بين
قبول الواقعة رواية (نقلاً) وقبولها دراية (عقلاً) (١) .

وقد أصبح (فقه البيئة) الاجتماعية والنفسية والثقافية المسيطرة
من أركان قبول الواقعة والحكم عليها منذ عصر ابن خلدون . ومهما
كان لتفسير التاريخ من كيان مستقل فإن أجزاء كثيرة منه على الأقل
فى معطياته الأولى — ستبقى مرتبطة بالوقائع التاريخية الجزئية
لا تتفصل عنها .. (٢)

إن هذه مسلمة أغفلها المسلمون وبحثت عنها البشرية
طويلاً !!

(١) يضرب الدكتور الجابرى مثلاً يستدل على استحالة إخضاع القرآن للدراسة التأويلية
التطويرية لنسبته لله بخلاف غيره من الكتب ؛ فقد اجتمع الصحابة المتفلسفون
(جميعاً) فى صفين على الخضوع للمصحف الذى دفعه أنصار معاوية فنسبة القرآن لله
لا يرقى إليه شك .

(٢) لكل عصر مناخه (أخلاقياته) وعاداته السائدة ، فجيل كجيل الصحابة (رضوان الله
عليهم) لا يمكن أن يتواطأوا على نص للرسول عليه الصلاة والسلام وهم الذين كانوا
يبيعون الدنيا من أجل الدفاع عن دين الله وهم يعلمون بأن النار مصير من يكذب على
الرسول (!!) .

وفى ضوء هذا البحث الإنسانى الدؤوب عن تفسير إنسانى موضوعى للتاريخ يتبدى لنا أنه من حق الشرائح الإنسانية كلها أن تقدم ما لديها وصولاً إلى بعض المفاتيح ، وليس كل المفاتيح — لحركة التاريخ والكون .

وفى الوقت نفسه يجب على المسلمين أن يتقدموا — إنصافاً لرسالتهم وحضارتهم — بجهودهم فى مجال فلسفة كونية وتاريخية أصيلة تقوم على ركائز التصور الإسلامى الأساسى ..

ولعل أهم ما يميز الرؤية الإسلامية للتاريخ ويوجبها أن لها ثوابت تتصل بالقوانين والسنن الكونية التى لا تتغير ، وتتصل بالفطرة الإنسانية المركوزة فى الإنسان ، والتى لا تتغير ، هى كذلك وإن اختلفت وسائل التعبير عنها .. ويعدّ تشويه الفطرة اعتداء على (إنسانية الإنسان) ..

وأهم فرق بين التصور الإسلامى والتصورات الوضعية التى لا ترى علمية تفسير التاريخ ، أن الإسلام يؤمن بثوابت فطرية مركوزة فى الإنسان لا تتغير .. وهؤلاء يرون أن الإنسان يتطور فى بنائه الأساسى العضوى والنفسى والقيمى ..

ويرى التصور الإسلامى أن الجانب المعرفى والفكرى يتطور فى الإنسان ، لكن ذلك أيضاً يحتاج إلى ضوابط وعناصر تكمله ، فثمة معارف ثابتة يجب على الإنسان أن يتلقاها — نقلاً — لا عقلاً ،

وهو — بطبيعته ذات الطاقة المحدودة — عاجز عن إدراك تفصيلاتها
بعقله .. وثمة مسلمات فى الجانب المعرفى الكونى والاجتماعى يجب
التسليم بها ..

وبعد ذلك فالمجال مفتوح لعمل العقل فى مساحة واسعة تنتظم
تسخير الكون ، ومجالات العلوم والفنون والآداب ، وفقه النفس
الإنسانية والطاقات الإنسانية المختلفة ، وفى استكشاف عظمة الله من
خلال تدبر آياته فى الكون والنفس ، وبالتالى استخلاص القوانين
الطبيعية والاجتماعية .

* * *

إن قراءة تاريخنا وتاريخ الإنسانية بكل معطياته وشرائحه عملية
ضرورية لكتابته كتابة موضوعية ..

وقراءة التاريخ لا تعنى قراءة الجوانب السياسية وحياة الحكام
وأخبار الوقائع والحروب ، فتلك قراءة قد استهلكت ، وأخذت أكثر
من حجمها ، وامتدت على حساب غيرها ، وأعمتنا عن قراءة
تاريخنا وتاريخ الإنسانية الاجتماعى والاقتصادى والثقافى .. ومن
شأن قراءة عاجزة كهذه ألا تصل بنا إلى اكتشاف السنن الفاعلة
والعوامل المحركة .

— إن تاريخنا ليس فرداً فى هذا المجال .. فمعظم تواريخ العالم — إن لم يكن كلها — يشوبها سلوك معظم حكامها وعسكرييها أباطرة كانوا أو قياصرة أو أكاسرة أو ملوكاً (١) ..

— فكيف يُصبح هؤلاء محور الدراسة التاريخية والحضارية مع أنهم يمثلون أكبر جوانب السلب فيها .. ؟!

— وإن عظمة كثير من الحضارات — وعلى رأسها الحضارة الإسلامية — أنها بقيت مصنونة الجوهر بالرغم من الفساد الذى يجلبه هؤلاء !!

— وأخيراً ... فإننا عندما نتجه — عملياً وبصورة جماعية — للبحث فى أساسيات هذا التفسير ، فإن علينا أن نعيد قراءة حولياتنا التاريخية وموسوعاتنا الحضارية وكتب الفقه والأدب والرجال والطبقات ، بأدلين معظم الجهد فى التعرف على حياتنا الحضارية التى تقوم على قضايا العقيدة والفكر والثقافة والعلم أولاً — وعلى النشاط الاجتماعى — ثانياً — والنشاط الاقتصادى — ثالثاً — والنشاط السياسى والعسكرى — رابعاً !!!

(١) ومع قولنا هذا فنحن لا نسلّم بالمقولات الشائعة الباطلة عن كثير من حكام الخلافات والدول الإسلامية وندعوا إلى دراستهم دراسة موضوعية منصفة .. وسوف نكتشف جديداً وعجيباً !!!

— ومن الواجب أن نصهر كل هذه الجوانب أو العناصر فى بوتقة واحدة ؛ لأن الفعل الحضارى يتأثر بالبيئة المعيشة كلها ، مراعين — فى الوقت نفسه — النسبة المحددة لكل نشاط ، وأثره فى الحضارة ، ومراعين — أيضاً — ترتيب العناصر وفق أولوياتها والنسب المحددة لها .

— إن المنهج الصحيح للتعرف على المجتمع الإسلامى يقتضى التعرف على الأسس الفكرية ، والضوابط الأخلاقية ، والنظم المالية والقضائية والتجارية والسياسية ، وأهم المؤسسات وعلى رأسها المسجد ، ودور العلم ومقرراتها ومناهجها والقيم الموجهة لها ، ومقاصدها التربوية ..

— كما يقتضى رصد حركة أو سلوك الشعب فى الأسواق ، وفى الزراعة والتجارة والصناعة ، وفى حركة الجهاد المنظم ، أو التطوعى (المطوعة والمرابطين) .. ويقتضى أيضاً مراقبة نوع حياتهم فى المواسم المختلفة ، عبادية أو ترويحوية عبادية ، مثل حياتهم فى رمضان ، والتزامهم بصيامه وقيام ليله ، ومثل سلوكهم فى موسم الحج إن حجوا ، أو تفاعلهم معه إذا لم يحجوا ، وسلوكهم فى الأعياد الإسلامية : يوم الجمعة ، وعيد الفطر ، وعيد الأضحى .. ومناسبات الزواج — والولادة (العقيقة) والأضاحى ..

— وكل هذا الرصد يُنظر فيه مدى الالتزام بالشرعية وبالإسلام عقيدة وحضارة .. وما كتب فى الموسوعات الفقهية وكتب الفتاوى والأقضية والحسبة ونوازل الأحكام إنما هو الرصد الصحيح لارتباط الناس بدينهم وتحاكمهم إليه ، واستفتائه فى كل صغيرة وكبيرة ، حتى يُعدّلوا سلوكهم وفق أحكامه ، ويظلوا سائرين على هُديهِ .

وقد كان الفقه بشتى اجتهاداته محكومًا بالشرعية وأصليها الثابتين : القرآن والسنة ، وإذا حاد عنها كان مرفوضًا وليس إسلاميًا ، فحرّيته محكومة بالإسلام ، ولذلك كان فقهاً إسلاميًا ، والمجتمع بدوره محكوم برأى عام ذى حس إسلامى يمنع من تشييت أى شذوذ أو تقنين أى انحراف ، ولهذا كان مجتمعًا إسلاميًا تهيمن على فكره وروحه ونشاطاته — بحق — الشريعة الإسلامية !!

— هذا هو درس التاريخ — وتلك شهادته — عندما نحلّله باحثين عن الحق : «هو الذى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدًا» ^(١) صدق الله العظيم .

ومن الله الصواب ، وإليه المآب .

(١) الفتح : ٢٨ .

محتويات الكتاب

الموضوع	الصفحة
مقدمة	٣
تاريخنا بين الإجحاف والانصاف	٧
الأمويون والعباسيون فى المنظور العلمانى	٢٥
متى نكف عن ظلم تاريخنا	٥٩
الحياة الإسلامية فى المغرب وإفريقية	٦٣
الحياة الدينية والتربية والتعليم فى المغرب العربى (الإسلامى)	٧١
المجتمع الإسلامى فى العصرين المملوكى والتركى	٧٩
تاريخنا الإسلامى والطبيعة البشرية	٩٩
تاريخنا وحضارتنا ..	
من التفسيرات الإسقاطية إلى التوظيف الحضارى	١٣٧

طبع بمطبعة وزارة الأوقاف